

भारत का सांस्कृतिक इतिहास

लेखक
प्रो० एस० एम० चाँद
एम ए, एल एल बी
निदेशक
राष्ट्रीय इतिहास संस्थान

दी स्टूडेंट्स बुक कम्पनी

प्रथम संस्करण : 1986

मूल्य : 75 00

प्रकाशक : बी स्टूडेंट्स बुक कम्पनी
बीमा रास्ता, जयपुर 302003
फोन : 72455, 74087

मुद्रक : बी के कम्पोजिग सेटर

809, रावों का पीर, जाली के बुए का रास्ता श्रीधरवाजार जयपुर ।

Bharat ka Sanskritik Itihas	S M CHAND
Cultural History	Rs 75 00

प्राक्कथन

संस्कृति सर्वोत्तम प्रकाशन माना गया है। संस्कृति सरिता का प्रवाह भाग है, जो समय पर बदलता रहता है। इसलिए संस्कृति को सामाजिक व्यवस्था के साथ मिलाकर देखा जाता है। वास्तव में, संस्कृति जीवन के उन समनोनों का नाम है, जो मनुष्य के अन्दर व्यवहार, ज्ञान एवं विवेक उत्पन्न करते हैं। संस्कृति ही मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों को निश्चित करती है, और मानवीय सभ्यता की गति प्रदान करती है। संस्कृति साहित्य एवं भाषा को सवारती है, और मानव जीवन के आदर्श एवं सिद्धान्तों को प्रकाशमान करती है। संस्कृति समाज के भावनात्मक एवं आदर्श विचारों में निहित है। इस तरह कहा जा सकता है कि जीवन के सबसे मुख्य विकास हेतु 'संस्कृति' एक अपरिहार्य साधन है।

इस संदर्भ में, भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत विस्तृत एवं रोचक है। जहाँ विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताएँ विलुप्त हो चुकी हैं, वहाँ भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के अवशेष हजारों वर्षों के अतिक्रमण पर भी अद्यावधि उपलब्ध हैं। प्रोफेसर हुमायूँ कबीर के शब्दों में, "भारतीय संस्कृति की कहानी एकता और समाधानों का समन्वय है तथा प्राचीन परम्पराओं और नवीन मानों के पूर्ण संयोग की तथा उत्थिति की कहानी है। यह प्राचीनकाल में रही है और जब तक यह विश्व रहेगा तब तक हमेशा रहेगी।"

भारत स्वतन्त्र होने के पश्चात् हमारे देश के इतिहास का अध्ययन राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना जरूरी हो गया है। ऐसा करने पर ही, हम भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल के सच्चे स्वरूप का दिग्दर्शन कर सकते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय इतिहास के घटनाक्रम पर निष्पक्ष दृष्टि से प्रकाश डाला गया है। इसमें धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी पक्षों के क्रमिक विकास का समुचित चित्रण किया गया है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस ग्रन्थ की सुरुचिपूर्ण, सरल एवं उपयोगी बनाने का भरसक प्रयास किया गया है।

ने नरिदेश के स्वातिप्राप्त इतिहासकारों एवं विद्वानों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक इतिहास पर रचित लिखी, उद्गू य अ प्रोजेक्ट प्रयोगों से, इस पुस्तक में, उपयुक्त मान्यता स्थापना प्रयत्न की गई है, जिसके लिए लेखक उनका अत्यन्त आभारी है।

पुस्तक को यथासम्भव उपायों एवं सुविधायक बनाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। गहन विद्वानों का समूह मुद्रांकन का लेखक स्वागत करेगा। अन्त में लेखक अपने प्रकाशक श्री ताराचन्द जी वर्मा को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकेगा, जिसने व्यक्तिगत रूप से लेखक को समय पर आश्वासन रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया।

मोहिता बाबा
व्यवहार (साहित्य)

—एस एम चौधरी

विषय-क्रम

1. विषय प्रवेश—

1

सम्यता एव सस्कृति का अर्थ एव परिभाषा 1, सम्यता एव सस्कृति के बीच सम्बन्ध 3, सम्यता एव सस्कृति का आधार 4, भारतीय सस्कृति का स्वरूप 4, भारतीय सस्कृति की विशेषताएँ 4, भारत में विविधता में एकता 7

2. आधारभूत धार्मिक विचार [1]—

10

उपनिषद् धार्मिक व आध्यात्मिक सिद्धांत 10, उपनिषद् क्या है 10, प्रमुख उपनिषद् 11, उपनिषदों का दर्शन आधारभूत विचार 12, भगवद् गीता और उसकी शिक्षाएँ 16, मुख्य सिद्धांत 18, गीता का मूल्यांकन 18, योग दर्शन के अष्टांग सिद्धांत 21, योग का अर्थ व परिभाषा 22, अष्टांग साधना 22, आठ सिद्धियाँ 24, योग दर्शन का महत्व 25

3. आधारभूत धार्मिक विचार [2]—

26

जैन धर्म 26, महावीर का जीवन परिचय 26, जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएँ 27, भारतीय सस्कृति को जैन धर्म की देन 31, बौद्ध धर्म 33, गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र 33, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत एव उपदेश 35, चार आर्य सत्य 36, अष्टांगिक मार्ग 37, दस शील आचरण के दस नियम 39, महात्मा बुद्ध का मूल्यांकन 40, हीनयान और महायान 41, बौद्ध धर्म की भारतीय सस्कृति को देन 43

4. सामाजिक संस्थाएँ परिवार और जाति—

49

संयुक्त परिवार प्रथा 49, अर्थ एव परिभाषा 50, विशेषताएँ 51, संयुक्त परिवार प्रणाली के गुण व लाभ 51, दोष व हानियाँ 52, संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण 53, संयुक्त परिवार प्रथा का भविष्य 53, हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के आदर्श 53, तीन ऋण अर्थ एव उद्देश्य 54, पंच महायज्ञ महत्त्व 54 चार पुण्यार्थ 55, हिन्दू पारिवारिक सोलह सम्कार 56, परिचय एव महत्त्व 56, चार पुण्यार्थों की धारणा 58, वन व्यवस्था

की उत्पत्ति अर्थ एव उद्देश्य 60, अर्थ व्यवस्था का मूल्यांकन 63, भारत में जाति प्रथा अथ एव विशेषताएँ 63, जाति प्रथा की उत्पत्ति व विकास 65, गुण व लाभ 66, दोष व हानियाँ 67, वर्तमान काल में जाति प्रथा में परिवर्तन के कारण 69, जाति प्रथा का भविष्य 69, भारतीय समाज में नारी का स्थान 70, नारी की स्थिति में सुधार व कारण 73

5 हमारी साहित्यिक धरोहर—

75

रामायण—आदि महाकाव्य : महत्त्व 76, महाभारत भारतीय ज्ञान का विश्वकोष 74, महाकाव्यकालीन सम्पत्ता व संस्कृति 80, महाकवि कालीदास और उनका साहित्य 82, कालीदास की चार काव्य रचनाएँ 85, गोस्वामी तुलसीदास और उनका साहित्य 89, काव्य की विशेषताएँ 91, रामचरितमानस 92, तुलसीदास की महानता एव जन प्रियता 94

6 मध्यकाल में सांस्कृतिक समन्वय—

96

इस्लाम और पगम्बर मुहम्मद 96, सिद्धांत 96, मुख्य शिक्षाएँ 97, भारत में मुस्लिम शासन की विशेषताएँ 98, हिंदू समाज पर इस्लाम का प्रभाव 99, विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में 104, धर्म के क्षेत्र में 105, मुस्लिम समाज पर हिंदुत्व का प्रभाव 106, मध्ययुगीन सांस्कृतिक समन्वय, 110, हिंदू व मुस्लिम कला का समन्वय, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में समन्वय व उन्नति 114, हिंदी साहित्य में मुस्लिम कवियों का योगदान 116, अमीर खुसरो 116, एलिक मोहम्मद जायसी 118, रसखान 119, अब्दुरहीम खानखाना 120, उसमान 121

7 भक्ति आन्दोलन—

123

भक्ति आन्दोलन के उदय के कारण 125, विशेषताएँ 126, प्रभाव और परिणाम 129, भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तक सन्त 131, रामानुज 131, माधवाचार्य 132, वल्लभाचार्य 132, राधानन्द 132, सत कबीर मुख्य शिक्षाएँ और महत्त्व 134, गुरु नानक प्रमुख उपदेश 137, सत दाहू 140, चैतन्य 140, मारावाही 141, नामदेव 141

8 भारतीय पुनर्जागरण कारण और परिणाम—

143

पुनरुत्थान के कारण 144, परिणाम 147, राजा राममोहनराय 148, ब्रह्मसमाज मूलभूत सिद्धांत और योगदान 155, स्वामी दयानन्द व्यक्तित्व और योगदान 160, अथ समाज के दस सिद्धांत 162, पुनर्जागरण में योगदान 164, रामकृष्ण परमहंस व्यक्तित्व एव योगदान 167, स्वामी विवेकानन्द भारतीय पुनर्जागरण में योगदान 171, धियोतोफिकल मोनायटी उद्देश्य एव योगदान 176 एनीबीसेट 178 मुस्लिम समाज

का पुनर्जागरण 179 बहागी आन्दोलन धार्मिक सुधार 179 सर सय्यद
अहमद खाँ मुस्लिम समाज का पुनर्निर्माण 180, मुस्लिमों में शिक्षा-
प्रसार 181 अलीगढ़ आन्दोलन का इतिहास व महत्व 182

9 तिलक और टैगोर का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व 184

तिलक का राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान 184, तिलक की उपलब्धियाँ
188, रविन्द्रनाथ टैगोर 192, बंगला साहित्य को देन 193, टैगोर की
उपलब्धियाँ मूल्यांकन 196

10 महात्मा गांधी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व 199

राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधीजी का योगदान 199, गांधीजी के समाजसुधार
सम्बंधी विचार 204, गांधीजी का सत्याग्रह विद्रोह व अहिंसा दशन
209

11 आधुनिक भारत और पाश्चात्य संस्कृति— 213

राजनीतिक वातावरण 213, राष्ट्रीय चेतना 214, सामाजिक प्रभाव
214, धार्मिक प्रभाव 215, आर्थिक प्रभाव 215, कृषि पर प्रभाव 217,
शिक्षा एवं साहित्य पर प्रभाव 218, कला के क्षेत्र में जागरूकता 219,
वैज्ञानिक अन्वेषण एवं अनुसंधान 220, यातायात के साधनों में वृद्धि 221,
राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव 221

विषय-प्रवेश

(Introduction)

- I 'सभ्यता' और 'संस्कृति' से तात्पर्य
- II भारतीय संस्कृति का स्वरूप विशेषताएं
- III भारतीय संस्कृति की मूलभूत एकता

भारतीय सभ्यता और संस्कृति के इतिहास का अध्ययन करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि (1) 'सभ्यता' और 'संस्कृति' का क्या अर्थ है तथा इन दोनों का आपस में क्या सम्बन्ध है ? (2) भारतीय सभ्यता व संस्कृति का वास्तविक स्वरूप क्या है ? और (3) उसकी विशिष्टता एवं मूलभूत एकता के क्या मौलिक कारण हैं ?

I सभ्यता एवं संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा

एकतर 'सभ्यता' और 'संस्कृति' दोनों की चर्चा साथ साथ की जाती है। इसलिए जन साधारण इन दोनों शब्दों का पर्यायवाची समझने की भूल कर बैठते हैं। परंतु, शास्त्र की दृष्टि में इन दोनों में आधारभूत अंतर है। साधारण शब्दों में इनकी तुलना मनुष्य के बाह्य शरीर एवं आत्मा से की जाती है, अर्थात् यदि सभ्यता मानव जीवन का बाह्य स्वरूप है तो संस्कृति उसकी आत्मा। किंतु, एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हुए भी दोनों का अपना अपना स्थान एवं महत्त्व है तथा दोनों के अर्थ एवं स्वरूप में बड़ा अंतर है।

सभ्यता का अर्थ एवं स्वरूप — सभ्यता मानव विकास की प्रथम सीढ़ी है। ऐतिहासिक स्तर पर आदिम मानव ने अपने इहलौकिक अथवा भौतिक सुख के लिए अनेक उपादानों की खोज की। उसने उनका विकास किया। इस तरह मानव समाज ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया। सभ्यता का सम्बन्ध उन उपकरणों में है जो मनुष्य अपने इहलौकिक जीवन को सुगम बनाने के लिए जुटाता है, परंतु इसका स्वरूप सदैव परिवर्तित होता रहता है। पाषाण युग ने लेकर आज तक अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। सुगम सुविधा के लिए मनुष्य ने अनेक उपकरण जुटाए हैं। यह सब विकास सभ्यता के अन्तर्गत आता है।

सभ्यता का शाब्दिक अर्थ 'समाज की विकसित तथा शिष्ट अवस्था' माना जाता है। प्रो० ह्यूमार्स कबीर के मतानुसार 'सभ्यता जीवन की संगठित सस्था है, जो नागरिक समाज को समभव बनाती है।' नागरिक समाज सहकारी जीवन को परिस्थितियाँ निर्मित करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति फलादयी और निर्माणात्मक कार्यों में लगा रहता है।

जीवन मात्र के तीन मुख्य ऐहिक ध्येय हैं—भक्षण (भोजन), वसन (वस्त्र) और निवसन (निवास)। जब से मनुष्य ने मानवी बानक अपनाया है तभी से वह इन तीन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने में सलग्न रहा है। इसी हेतु वह विविध सामाजिक तथा राजनीतिक सस्थाओं और आर्थिक यन्त्रों और साधनों का आवेपण करता रहा है। इनका क्रम सुदूर अतीत से, जब से उसने पत्थर के हथियार और औजार बनाना जान पाया था, आज तक आधुनिक हवाई जहाज, रेल, तार, लोहे और कपड़े के विशाल कारखाने आदि के रूप में अनवरत रूप से चला आ रहा है। उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सस्थाओं का भी मुख्य-तया यही उद्देश्य रहा है कि मनुष्य-जीवन को इन तीन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता, सुगमता और विश्वसनीय रूप से हो सके। इन समस्त रचनाओं, सस्थाओं और साधनों का सम्बद्ध और सस्था रूप व्यवस्था का नाम ही 'सभ्यता' है। सारास में मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सतुष्टि के लिए किये गये प्रयास और उनकी अभिव्यक्ति का नाम ही 'सभ्यता' है।

'संस्कृति' का अर्थ एवं स्वरूप—'संस्कृति' एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ समझना तो बहुत सरल है किन्तु जिसकी निश्चित परिभाषा देना सरल नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जिसे प्रायः विद्वानों द्वारा अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किया जाता रहा है। साधारणतः संस्कृति शब्द का अर्थ 'सुधरी हुई अच्छी स्थिति' माना गया है। किसी भी देश, जाति अथवा समुदाय विशेष की संस्कृति से अभिप्राय होता है—उस देश, जाति अथवा समुदाय के लोगो के रहन-सहन अथवा जीवन भाषन का तरीका।

प्रत्येक सभ्यता के क्रमिक विकास में एक स्तर आता है जब वह विशेष मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों का निर्माण कर लेता है। यह उसने सामूहिक जीवन में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि समस्त समाज इन उदात्त और सूक्ष्म विशेषताओं में रेंग जाता है। उसके सभ्य जीवन की समस्त सामग्री इन उच्च ध्येयों की पूर्ति का एक साधन मात्र बन जाती है। उसकी समस्त रचनात्मक क्रियाएँ इन 'संस्कृत', निखरे हुए, उद्देश्यों के प्रतीक हो जाते हैं।

विभिन्न विद्वानों ने संस्कृति की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की है। बेन्टन के शब्दों में, "संस्कृति में मानव की आन्तरिक एवं स्वतंत्र जीवन की अभिव्यक्ति होती है।" एक अन्य विद्वान डॉ० व्हाइट हेड ने लिखा है "Culture is

activity of thought and receptiveness to beauty and human feelings " अर्थात् 'संस्कृति मानसिक प्रक्रिया है और सौंदर्य तथा मानवीय अनुभूतियों को हृदयगम करने की क्षमता है ।' दूसरे शब्दों में, बौद्धिक चिन्तन के द्वारा सत्य की खोज, सौंदर्य की अभिव्यक्ति और मानव प्रेम का विकास संस्कृति के प्रमुख तत्त्व हैं । "सत्य, शिव, सुन्दरम्" ही संस्कृति का महामन्त्र है । "सम्भ्यता" के सूक्ष्म, शुद्ध और उदात्त तत्वों के रचनात्मक विकास और पल्लवन का नाम "संस्कृति" है ।

डॉ० रामचारीसिंह 'दिनकर' के अनुसार "संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में व्याप्त है । एक धार्मिक गुण है, जो अनुपम स्वभाव में, उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और वृक्ष में मङ्गलान ।" प्रो० हुमायूँ कबोर ने लिखा है कि, "संस्कृति भाषा और कला, धर्म व दर्शन, सामाजिक रीति-रिवाजों व आदतों तथा राजनैतिक संस्थाओं तथा आर्थिक संगठनों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है । इनमें स भ्रमण भ्रमण एवं इकाई संस्कृति नहीं है, परन्तु संयुक्त रूप से वे जीवन की अभिव्यक्ति हैं, जिसे हम संस्कृति कहते हैं । संस्कृति सम्भ्यता से ही प्रुषित पल्लवित होती है ।" डॉ० आबिद हुसन के शब्दों में, "संस्कृति किसी समाज में निहित चरम मूल्यों की सामाज्यपूर्ण चेतना है जिसकी अभिव्यक्ति उसने अपनी सामूहिक संस्थाओं में की हो, जिसकी अभिव्यक्ति उसके व्यक्ति-सदस्यों ने अपने भाव स्वभाव, अपनी प्रवृत्तियाँ, अपने आचरण में और भौतिक वस्तुओं को दिये गये महत्त्वपूर्ण रूपों में की हो ।" सत्य की खोज, सौंदर्य की अभिव्यक्ति और मानव-प्रेम के विकास को सांस्कृतिक प्रेरणा का साधन कहा जा सकता है । सारांश में "संस्कृति किसी समाज की चरम-मूल्य विषयक भावना है जिसके अनुसार वह अपने जीवन को ढालना चाहता है ।"

सम्भ्यता एवं संस्कृति के बीच सम्बन्ध—सम्भ्यता और संस्कृति का सम्बन्ध और इनके बीच अंतर को यथेष्ट रूप से समझने के लिए इनकी तुलना करना मानव शरीर तथा आत्मा से की जा सकती है । 'सम्भ्यता' देह है, तो 'संस्कृति' उसमें अनुप्राणित आत्मा । जहाँ देह का वणन सरल है, परन्तु आत्मा का दिग्दर्शन करना कठिन है, इसी तरह 'सम्भ्यता' का विरोध चित्रण आसान होता है, परन्तु 'संस्कृति' विरोध का वास्तविक बोध और विवेचन केवल शुद्ध प्रयास, निष्पक्ष अनुसंधान और सूक्ष्म चिन्तन द्वारा ही सम्भव है ।

प्रो० सी ई एम बोड ने सम्भ्यता और संस्कृति का भेद स्पष्ट करते हुए लिखा है 'Culture is what we are, civilization is what we make' प्रो० हुमायूँ कबोर के मतानुसार "एक सीमा तक सम्भ्यता के विकास और विस्तार के बाद ही संस्कृति का उदभव और विकास संभव है ।" डॉ० आबिद हुसन ने लिखा है कि सम्भ्यता किसी जाति या राष्ट्र का सांस्कृतिक विकास की वह अवस्था

है, जब वह बड़े बड़े स्थानों में—जिन्हें हम नगर कहते हैं—विकसित होती है। उनमें भौतिक जीवन का अधिक ऊँचा स्तर परिलक्षित होता है। पार्श्वचाय लोग इसे 'रहन-सहन का ऊँचा स्तर' कहते हैं। नैविन भौतिक जीवन के ऊँचे स्तर में सांस्कृतिक स्वत्व तभी होता है जब वह किसी चरम नैतिक मूल्य से अनुप्राणित हो या उसकी सिद्धि का साधन बने।

सभ्यता और सस्कृति का आधार—(1) सभ्यता के विकास का प्रथम आधार हमारा भूगोल है। प्राकृतिक परिस्थितियाँ, प्रदेश विशेष के रहन सहा के ढंग, खान पान की रीतियाँ, उत्पादन व्यवस्था, व्यवसाय के साधन और इन क्रियाओं की उपयुक्त सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था का निरूपण सभ्यता करती है। (2) सभ्यता के विकास का दूसरा आधार समूह विशेष के प्राकृतिक गुण और स्वकार हैं। भूगोल और इतिहास की भिन्नताओं के कारण भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न गुण या योग्यताएँ पाई जाती हैं जो उनकी सभ्यता और सस्कृति में प्रदर्शित होती हैं। जातियों के पारस्परिक आदान प्रदान भी उनकी सभ्यता और सस्कृति को प्रभावित करते रहते हैं।

II भारतीय सस्कृति का स्वरूप और विशेषताएँ

भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम एवं थप्टतम सभ्यताओं में से एक है। इसे मानव समाज की एक अमूल्य निधि कहा जा सकता है। यदि सत्तार में कोई सस्कृति प्रमर कही जा सकती है तो निस्संदेह, भारतीय सस्कृति ही वह सस्कृति है। आज हम जिसे 'भारतीय सस्कृति' कह कर पुकारते हैं वह किसी एक जाति, सम्प्रदाय अथवा वर्ग की वृत्ति नहीं है। प्रायः कुछ विद्वान हिंदू सस्कृति को ही भारतीय सस्कृति मान बैठने की भूल कर बैठते हैं। किंतु हम यह ध्यान रखना चाहिए कि 'भारतीय सस्कृति' से हमारा अभिप्राय केवल मात्र 'हिंदू सस्कृति' से कभी नहीं है। यह सही है कि भारतीय सस्कृति के विकास में प्रमुखतम योगदान हिंदू जाति का ही रहा है, किंतु इसके स्वरूप को निखारने तथा सजाने सँवारने में जैन, बौद्ध, मुस्लिम तथा ईसाई सम्प्रदायों एवं सस्कृतियों ने जो महत्त्वपूर्ण भूमिका अंदा की है उसे भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि आज जिसे हम भारतीय सस्कृति के नाम से जानते हैं, वह किसी एक जाति अथवा सम्प्रदाय की देन नहीं बल्कि हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई अनेक जातियाँ एवं सस्कृतियों से ग्रहण किये गये तत्त्वों का समन्वित एवं सम्मिश्रित रूप है। विश्व कवि रवी द्रनाथ टगोर के शब्दों में—

"हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, मुसलमान, ख्रिस्तानी
पूरब, पश्चिम आसे, तब सिंहासन आस, प्रेमहार हम गाथा"

भारतीय सस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ—एशिया के अंतर्गत भारत एक विस्तीर्ण प्रायद्वीप है, जिसका आकार एक विपमबाहु चतुर्भुज के समान प्रतीत

3 समन्वय शक्ति एवं ग्रहणशीलता—बाहरी उत्त्वा को पचाने की क्षमता तथा समयानुकूल परिवर्तन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता एवं गुण है। इसकी सहिष्णुता और सहनशीलता का परिचय इस बात में मिलता है कि यहाँ समय-समय पर विभिन्न धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों एवं सम्प्रदायों का उदय होता रहा। सहिष्णुता के अनुकूल इस संस्कृति में सामंजस्य की भी अपरिमित शक्ति विद्यमान रही है। इसी कारण भारतीय संस्कृति ने विभिन्न विचारधाराओं, धार्मिक विश्वासा, रहन-सहन और भाषा-बोलियों के बीच समन्वय कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली। प्रो० डॉडवेल के अनुसार, "भारतीय संस्कृति एक विशाल महासागर के समान है जिसमें अनेक नदियाँ (विभिन्न जातियों की सम्भूतियाँ) आ-आ कर समाहित होती रही हैं।" प्रो० हुमायूँ कयोर के शब्दों में, "भारतीय संस्कृति एकता और समन्वय, समाधान और विकास तथा पुरातन परम्पराओं एवं नये मूल्यों के सम्पूर्ण समरसता तथा एकत्वता की कहानी है।"

4 धर्म प्रधानता एवं आध्यात्मिकता—भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता उसकी धर्म प्रधानता है जिसका प्रभाव यहाँ जीवन के प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर देखा जा सकता है। धर्म के क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अनेकानेक धार्मिक प्रयोग हुए हैं। सम्राट अशोक का वचन है—“लोगों को दूसरे के धर्म के बारे में सुनना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए।” प्रायः, जैन, बौद्ध, इस्लाम एवं ईसाई धर्मों ने भारतीयों के जीवन का धर्म से प्रोत्साहित कर दिया। भारतीय जीवन धर्ममय हुआ गया। भारतीय चिन्तन पर आध्यात्मिकता की स्पष्ट छाप दीख पड़ती है। “आत्मा की पहचान” (आत्मान विज्ञानीहि)—भारतीय संस्कृति की सावभूमि घोषणा रही है। सामंजस्य, मनुष्य के लौकिक जीवन की सुखी एवं समृद्ध बनाने पर भी बल दिया गया है।

भारतीय संस्कृति की उपर्युक्त वर्णित विशेषताओं पर विचार करने से हमने अतीत के ऊपर गौरव का अनुभव करना स्वाभाविक है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों का फलस्वरूप ही हमें महान अशोक और सम्राट अकबर जैसे प्रबुद्ध शासक प्राप्त हुए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की धारा को सशक्त और प्रवाहमयी बनाया। उन्होंने हमें धार्मिक भेद भाव को भुलाकर एकता और भाईचारे से रहने की प्रेरणा दी।

महत्त्व—सारांश में, भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता तथा समन्वय की प्रवृत्ति वर्तमान भारत के लिए एक वरदान है। आधुनिक विश्व में अनेक प्रकार की विचारधाराओं, आदर्शों तथा संस्कृतियों का संघर्ष चल रहा है। इनके सफल समन्वय द्वारा ही एक विश्व समाज का निर्माण किया जा सकता है। विश्व के समस्त उपस्थित इस कठिन कार्य में हम व्यापक भारतीय संस्कृति निश्चय ही सही मार्ग दिखा सकती है।

“भारत में वंश, वंश, भाषा, वंश भूषा व रीति रिवाज सम्य धी अनगिनत विभिन्नताओं में भी एक असंख्य सारभूत एकरता है।”

—डॉ० बी० ए० स्मिथ
की विविध समस्याएँ :

— डॉ० बी० ए० स्मिथ

भारत बहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं से छिपी है और यह बात जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने देश की एकता जितनी प्रबल है, उसकी विविधताएँ भी उसनी प्रत्यक्ष हैं। "भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में वही गगनचुम्बी पर्वत हैं, तो वही पर पृथ्वी समुद्रतल से भी अधिक नीची है। यदि भारतवर्ष का विभिन्न जातियों, रीति रिवाज, भाषाया, धर्मों आदि का संग्रहालय (म्यूजियम) कहा जाय तो अनुचित न होगा।" पाश्चात्य इतिहासकारों के उपर्युक्त कथन से ऐसा ज्ञात होने लगता है कि भारत में विभिन्नताएँ अत्यधिक मात्रा में वर्तमान हैं अतएव यह एक देश नहीं है और इस कारण इस देश में पूर्ण एकता भी सम्भव नहीं है। किन्तु सत्य तो यह है कि पाश्चात्य विद्वानों ने भारत की इन विभिन्नताओं पर गहन विचार नहीं किया मर्यादा उनको अपनी विचारधारा में अवश्य ही परिवर्तन करना पड़ता कि "विशाल होते हुए भी भारत की एकता भौगोलिक नदियों पर और इतिहास पर साफ लिली हुई है। अस्तु, यदि हम सम्भीरतापूर्वक दूर दृष्टि से विचार करें तो प्रत्येक विविधताओं के होते हुए भी भारत की आपारभूत एकता को समझने में कठिनाई नहीं होगी। इस एकता के विभिन्न पक्ष निम्नानुसार हैं।

1. भौगोलिक एकता—भारत भौगोलिक दृष्टि से सीमाओं से सुरक्षित है। डा० राजबंसी प्रसाद

1. भौगोलिक एकता—भारत भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। इस एकता के विभिन्न पक्ष निम्नानुसार हैं—
 (क) प्राकृतिक सीमाएँ—भारत प्राकृतिक दृष्टि से विशिष्ट प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चीन।
 (ख) जलवायु—भारत में जलवायु का अंतर बहुत बड़ा है। उत्तर में शीत जलवायु, दक्षिण में उष्ण जलवायु।
 (ग) भू-रचना—भारत में भू-रचना का अंतर बहुत बड़ा है। उत्तर में पर्वत, दक्षिण में मैदान।
 (घ) जल संचयन—भारत में जल संचयन का अंतर बहुत बड़ा है। उत्तर में बर्फ, दक्षिण में वर्षा।
 (ङ) प्राकृतिक संसाधन—भारत में प्राकृतिक संसाधनों का अंतर बहुत बड़ा है। उत्तर में वन, दक्षिण में खनिज।

2 राजनतिक एकता—भारतवासी देश की एकता से भली-भाँति अवगत थे। प्राचीन काल से राजाशाही की व्यवस्था बरक चक्रवर्ती साम्राज्य, हिमालय पर्वत म समुद्र तक विस्तृत होना चाहिए।

अशोक तथा समुद्रगुप्त के समय देश का शासन-संचालन केन्द्र से होता था और देश में राजनतिक एकता विद्यमान थी। मध्य युग में अलाउद्दीन खिल्जी और बाद में पुनः औरंगजेब ने समूचे भारत को विजित कर राजनतिक दृष्टि से एक किया। केन्द्रीयकरण और विवेकीकरण की प्रवृत्तियों के बने रहने पर भी भारत की राजनतिक एकता के आदर्श विद्यमान रहे हैं और उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न जारी रहे। ब्रिटिश शासनकाल में तो यह राजनतिक एकता पूर्णतया स्थापित हो गयी।

3 सांस्कृतिक एकता—जब भारत का सांस्कृतिक इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुरंगी विविधताओं के बावजूद भारतीयों के सोचने-समझने में, उनकी अनुभूतियों में, उनके रहन-सहन में एक मूलभूत एकता है। प्रो० हुमायूँ कबीर ने ठीक ही लिखा है कि, “भारतीय सभ्यता की कहानी, एकता और समाधानों का समन्वय है तथा प्राचीन परम्पराओं और नवीन मानों के पूरा मेल की उन्नति की कहानी है। यह प्राचीन काल में रही है और जब तक यह विश्व रहेगा तब तक हमेशा रहेगी। विश्व की अन्य अनेक सभ्यताएँ नष्ट हो गयी परन्तु भारतीय सभ्यता व उसकी एकता अमर है।” भारत और भारतीय सभ्यता में वही सम्बन्ध है जो शरीर और आत्मा का है।

देश के किसी भी भाग में, चाहे जहाँ भी चले जायें आपको स्थान-स्थान पर एक-सी सभ्यता के मन्दिर तथा मस्जिद दिखायी देंगे। एक ही तरह के लोगों से मुलाकात होगी जो मन्दिर में पूजा और मस्जिद में नमाज पढ़कर परमात्मा की आराधना करते हैं और विशिष्ट अवसर पर व्रत या रोजे रखते हैं। हिन्दू और मुसलमान विभिन्न धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी, सबको अपनी लम्बी सगति के फलस्वरूप उनके बीच सभ्यता की बहुत-सी समान बातें पदा हो गयी हैं, जो उन्हें दिनों-दिन आपस में नजदीक लाती जा रही हैं।

विविधता में एकता का जीता जागता स्वरूप—धर्म के केन्द्र से बाहर जो सभ्यता की विशाल परिधि है, उसके भीतर बसने वाले सभी भारतीयों के बीच एक तरह की सांस्कृतिक एकता भी है जो उन्हें दूसरे देशों से अलग करती है। ससार के प्रत्येक देश पर अगर हम अलग-अलग विचार करें तो हम पता चलेगा कि हर एक देश के प्रत्येक निवासी की एक निजी सांस्कृतिक विशेषता होती है, जो उस देश के प्रत्येक निवासी की चाल-ढाल, बात-चीत, रहन-सहन, खान-पान और तोर-तरीके और आदतों से टपकती रहती है। भारत में भी योरोपीय पोशक खूब चलती हुई है, लेकिन योरोपीय लिबास में सजे हुए भारतीयों के बीच एक अंग्रेज को खड़ा कर दिया जाय, तो वह आसानी से पहचान लिया जायगा। इसी तरह एक भारतवासी, चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई कोई भी हो, भारत से बाहर जाने पर, आसानी से पहचान लिया जाता है कि वह भारतीय

यानी हिन्दुस्तानी है। यही वह सांस्कृतिक एकता या शक्ति है जो भारत को एक बनाये हुए है। यही वह विशेषता है जो उन लोग म पदा होती है—जो एक देश में रहते हैं, एक तरह की जि दगी बसर करते हैं और एक तरह के दशन और एक तरह की आदतो का विकास करके एक राष्ट्र के सदस्य हो जाते हैं।

स्वाधीन लोकतांत्रिक भारत की एक-सी शासन-व्यवस्था के अतगत सभी लोगों ने समान नागरिकता प्राप्त की है। इससे पारस्परिक जातीय भेद-भाव विलुप्त हो गया और देश में राष्ट्रीय एकता की नवीन प्रगतिशील विचारधारा का फलस्वरूप उदार मानवीय भावना का उदय हुआ।

। । । निष्कर्ष—डॉ० बी० ए० स्मिथ का कथन उचित है कि “भारत की अनेक बातें उसे ससार में अलग बतलाती हैं, परन्तु समस्त भारत की अनेक बातों में एकता है।” भारत की मूलभूत एकता के समथन में सर हबर्ट रिजले ने ठीक ही कहा है कि “भारत में दशक की भौतिक क्षेत्र में और सामाजिक रूप में भाषा, आचार और धर्म में जो विविधता दृष्टिगोचर होती है, उसकी तुलना में हिमालय से कन्याकुमारी तक एक आंतरिक एकता है।”

[]

□□□

आधारभूत धार्मिक विचार

(Fundamental Religious Ideas)

उपनिषद्, गीता और योग

(Upanishad, Geeta and Yoga)

I उपनिषद् धार्मिक व आध्यात्मिक सिद्धांत

II भगवद्गीता और उसकी शिक्षाएं

III योग दर्शन के अष्टांग सिद्धान्त

I उपनिषद् धार्मिक व आध्यात्मिक सिद्धांत

भारतीय धर्म और दर्शन का जितना सुंदर निरूपण उपनिषदों में किया गया है उतना अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। भारतीय सस्कृति में पाये जाने वाले समस्त विचारों एवं दार्शनिक सिद्धांतों का स्वरूप हमें इन उपनिषदों में दिखाई पड़ता है। हमारे यहाँ प्रचलित सांख्य, योग, 'याय, वैशेषिक आदि दार्शनिक मतों तथा चार्वाक, जैन, बौद्ध आदि नास्तिक दार्शनिक मतों ने मुख्य सिद्धांत उपनिषदों में मिल जाते हैं। ईश्वर के सम्बन्ध में प्रचलित द्वादश अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएँ भी उपनिषदों पर आधारित हैं।

उपनिषद् क्या हैं ? विद्वानों द्वारा उपनिषदों को वैदिक साहित्य का ही एक विशिष्ट अंग माना जाता है। वेद कुल मिलाकर चार हैं—ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों को मानव ज्ञान के प्राचीनतम समूह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। प्रत्येक वेद ने चार भाग हैं—संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्।

(i) संहिता—वेदों के संहिता नामक भाग में धार्मिक कानों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों और प्राथनाओं का संग्रह मिलता है।

(ii) ब्राह्मण—ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं के बाद हुई। इनमें यज्ञों की विधियाँ तथा अन्य कर्मकाण्डों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है।

(111) **आरण्यक**—आरण्यक ग्रंथों में अधिकांशतः उन धार्मिक कमकाण्डों की व्याख्या मिलती है जिनका उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। इनमें यज्ञों के रहस्य तथा अथ अनेक दार्शनिक बातों का विवेचन मिलता है।

(1iv) **उपनिषद**—वस्तुतः आरण्यकों को ही उपनिषदों का जनक कहा जा सकता है। इनमें हमें मानव जीवन, आत्मा, परमात्मा तथा सृष्टि विषयक अनेक गूढ़ विषयों पर गहन और सूक्ष्म चिन्तन देखने को मिलता है। वैदिक काल की संस्कृति के बारे में हमारा ज्ञान सब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता है जब तक हम उपनिषदों तथा उनमें निहित ज्ञान एवं दार्शनिक विचारधाराओं को हृदयगम नहीं कर लेते। इसी कारण उपनिषदों को 'वेदांत' भी कहा जाता है। एक ही विचारानुसार, चूंकि वेदों के अंतिम भाग में अथवा पुरतः ही बाद उपनिषदों की रचना हुई, इसलिए भी उन्हें 'वेदान्त' कहा गया।

उपनिषदों का अर्थ—परिचय—'उपनिषद' शब्द के अर्थ के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। शाब्दिक रूप से उपनिषद का अर्थ है—'अज्ञात सहित निकट बैठना'। उप=निकट, नि=नियमपूर्वक, तथा पठ=बैठना, अर्थात् गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। मैक्समूलर का कथन है कि उपनिषद का प्रारम्भिक अर्थ होता है—गोष्ठी—एक ऐसी गांठी जिसमें शिष्यगण गुरु के चारों ओर एकत्रित हैं। बाद में चलकर इन उपनिषदों (अर्थात् गोष्ठियों) से जन्म लेने वाले दार्शनिक विचारों के समूहों को भी इसी नाम से पुकारा जाने लगा। डॉ० राधा कृष्णन के मतानुसार, उपनिषद शब्द का अर्थ है, "वह ज्ञान जो कि भ्रम का निवारण करके हम सत्य तत्त्व पहुँचने में समर्थ बनाता है।" प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी विद्वान् इस बात पर सहमत हैं कि अपने रहस्यमय अथवा गूढ़ विचारों के कारण ही उन्हें उपनिषद कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ऋग्वेद नामक विद्वान् का यह कथन आसानी से स्वीकार किया जा सकता है कि उपनिषद का अर्थ है—"रहस्यमय विचार।"

प्रमुख उपनिषद—उपनिषदों की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उनकी कुल संख्या 108 है। किन्तु विद्वान् लोग केवल उही उपनिषदों को महत्त्व देते हैं जिनकी रचना बौद्ध काल से पूर्व हुई थी। यह सर्वमान्य तथ्य है कि बुद्ध के बाद भी अनेक उपनिषद रचे गये। साधारणतः विद्वानों का यह मत है कि जिन 11 उपनिषदों की टीका आदि—गुरु शंकराचार्य ने लिखी है, वही प्रमुख उपनिषद हैं। इन प्रमुख ग्यारह उपनिषदों के नाम हैं—ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। ये सभी सम्भवतः बुद्ध से पहले की रचनाएँ हैं। ये गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखे हुए हैं।

उपनिषदों का रचना-काल—उपनिषदों के रचनाकाल के बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि उपनिषदों की रचना वेदों

के साथ साथ हुई। इसक विपरीत कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इनका रचनाकाल वेदों के बाद का है। उपनिषदों की रचना पहिले मौखिक रूप से की गयी थी तथा उह लिखित रूप बहुत बाद में जाकर प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में उनकी रचना का सही समय बताना अत्यन्त कठिन है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि सभी उपनिषद एक ही काल में नहीं रचे गये। इनमें से कुछ अति प्राचीन हैं तथा कुछ काफी बाद में। यही कारण है कि कुछ प्राचीन उपनिषद वेदा में ही सम्मिलित मिलते हैं जबकि बाद के उपनिषद वेदा से पृथक् पाये जाते हैं। जो उपनिषद वेदा के साथ सम्मिलित मिलते हैं उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं—(i) ईशोपनिषद्, जो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। (ii) छांदोग्य उपनिषद्, यह सामवेद के एक ब्राह्मण के अंतर्गत मिलता है। (iii) बृहदारण्यक उपनिषद्, जो शतपथ ब्राह्मण का एक भाग है।

॥ उपनिषदों का दशान आधारभूत विचार ॥

उपनिषदों में भारतीय तत्त्व ज्ञान और धर्म सिद्धांत भरा हुआ है। हमारे ज्ञान के अक्षय स्रोत यही हैं। यद्यपि उपनिषद ब्रह्म साहित्य के ही भ्रम हैं, फिर भी वेदों और उपनिषदों के विचारों में मौलिक अंतर है। उपनिषदों में ब्रह्म यज्ञ की अग्रहीनता प्रदर्शित की गई है और ब्राह्मण वर्ग द्वारा संरक्षित कर्म-काण्ड का विरोध किया गया है।

उपनिषदों में ज्ञान मार्ग का आदर्श प्रस्तुत किया गया है जो प्रारम्भिक ब्रह्म धर्म के प्रवर्ति परवर्त अथवा उपसना और कर्मकाण्ड प्रधान विचारों से भिन्न हैं। जीवन मृत्यु, आत्मा, ब्रह्म, प्रकृति जैसे शास्त्र प्रश्नों पर वेदा से अधिक विस्तार से उपनिषदों में चर्चा की गई है। उपनिषदों में धर्म से हटकर आत्मा, ब्रह्म, प्रकृति, मोक्ष, ज्ञान कर्म और पुनर्जन्म पर विस्तार से चर्चा की गई है। उपनिषदों के रचयिता ऋषिया ने धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञ आदि के स्थान पर मानव के अशुद्ध-बुरे कर्मों से ही आत्मा के मोक्ष की चर्चा की। उन्होंने दार्शनिक आध्यात्मिक विचारों को धर्म निरपेक्ष रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन्होंने वेदों के धार्मिक आवरण और आडम्बर से परे शुद्ध ब्रह्म ज्ञान और आत्मपरवर्त तत्त्वों की खोज निकालने का सफ़ल प्रयत्न किया। इसी ने उन्हें कुछ विशेषताएँ प्रदान कीं। उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं—

1. जगत् एक ठोस सत्य है—उपनिषदों का कहना है कि जगत् एक ठोस सत्य है। इसे माया, भ्रम, कल्पना अथवा मिथ्या कहना उचित नहीं है। समस्त सृष्टि का निर्माण पाँच तत्त्वों से हुआ है—पृथ्वी, जल, अग्नि, प्रकाश और वायु। इन पाँच तत्त्वों का स्वामी महातत्त्व है। यही महातत्त्व प्रकृति का मूलतत्त्व है, यही ब्रह्म है।

2 जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है—उपनिषदों के अनुसार, यह जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वह ब्रह्म से उत्पन्न होता है। उसी से पलता है और उसी में समा जाता है। मुण्डकोपनिषद के अनुसार, जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियाँ निकलती हैं अथवा जसे भूमि से पौधे उगते हैं उसी प्रकार यह जगत भी ब्रह्म से निकलता है।

3 ब्रह्म का स्वरूप—ब्रह्म क्या है ? इसका स्वरूप कैसा है ? उपनिषदों ने इन विषयों पर भी विचार प्रकट किये हैं। इनके अनुसार ब्रह्म चराचर-जगत में व्याप्त सूक्ष्म तत्त्व है। यह सूक्ष्म तत्त्व (अर्थात् ब्रह्म) अग्नि, जल, पेड़ पौधों, तथा समस्त जगत में मौजूद है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जिस प्रकार नमकीन जल के प्रत्येक भाग में नमक रहता है उसी प्रकार ब्रह्म, जिसे आत्म-चेतना भी कहा गया है, सृष्टि के कण-कण में मौजूद है। यही ब्रह्म ससार का संचालक है। ब्रह्म को निराकार, निर्विकार और चेतन माना गया है। उसका अपना कोई स्वरूप नहीं है। ब्रह्म अनन्त है। जगत उसके एक अंश मात्र से बना है। ब्रह्म से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। उसी से आत्मा निकलती है।

4 आत्मा का स्वरूप—उपनिषदों के अनुसार, आत्मा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। वह अजर अमर और अशरीरी है। वह जन्म मरण से परे है और शरीर के नष्ट होने पर भी नाश नहीं होती। आत्मा वह तत्त्व है जो जीवन का संचालन करता है—यही चेतन शक्ति है। आत्मा उसी परमात्मा अथवा महातत्त्व का अंश है। 'मानव शरीर में आत्मा की ज्योति ही मनुष्य का मार्ग दर्शन करती है।'

5 आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता—प्रायः सभी उपनिषद एक बात का समवेत स्वर से प्रतिपादन करते हैं कि "भूल सत्य ब्रह्म है यही आत्मा है।" छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि, शरीर में रहने वाली आत्मा वास्तव में ब्रह्म ही है तथा जसे ही यह (शरीर-रूपी) नक्षत्र-बंधन उत्तर जायेगा वैसे ही वह ब्रह्म में लीन हो जायेगी।

6 कर्मवाद और आवागमन—उपनिषदों के अनुसार कर्मवाद का सिद्धांत सही है। मनुष्य जसे कर्म करता है, उसे वैसे ही फल भोगना पड़ता है। धुरे कर्म करने पर मनुष्य की आत्मा दूषित हो जाती है जिसके कारण वह सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो पाता तथा उसे बार-बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार आवागमन का चक्र चलता रहता है, जब तक कि ज्ञानोदय से आत्मा का ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाता। ज्ञानोदय सत्त्व में होता है। इस तरह, कर्मों के द्वारा ही मनुष्य अपने भविष्य का निर्माण करता है।

7 जीवन का सत्य मोक्ष—उपनिषदों ने मोक्ष को मानव-जीवन का सर्वोच्च सत्य माना है। उपनिषदों के अनुशीलन से मानव सांसारिक सुखों के प्रति

विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। वह ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्म ज्ञान प्राप्त करने को आतुर हो जाता है। वह ऐसी किसी भी वस्तु से सतुष्ट नहीं हो सकता जो उसे अमृतत्व न प्रदान कराए। अस्तु, उपनिषद ब्रह्म ज्ञान की ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसका स्वस्त अज्ञान दूर हो जाता है तथा उसके कर्मों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। वह ब्रह्म में लीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष परम शांति की अवस्था है।

उपनिषदों का एकतत्त्ववाद (Monism)—सम्पूर्ण सत्ता का केवल एक ही स्रोत मानने की प्रवृत्ति को एकतत्त्ववाद या एकवाद कहा जाता है। एकतत्त्ववादी विचारधारा के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति जिस तत्त्व से हुई वह एक है। उसके समान या उससे अलग अन्य कुछ नहीं है। एकतत्त्ववाद का सिद्धांत उपनिषदों की मुख्य शिक्षा है जिसके अनुसार सम्पूर्ण जगत के पीछे जो मूल आध्यात्मिक सत्ता है, वह एक ही है। जगत में नित्य-तत्त्व अथवा वास्तविक सत्ता “ब्रह्म” और व्यक्ति के स्व का मूलतत्त्व “आत्मा”—ये दोनों वास्तव में एक ही हैं।

उपनिषद सभी अस्तित्वमान वस्तुओं की एकता पर बल देते हैं। उनकी दृढ़ भावना है कि एक सबव्यापी सत्ता है जिसमें सभी वस्तुएँ स्थित हैं और जिसमें सभी वस्तुएँ विलीन हो जाती हैं। सारे जगत का मूल तत्त्व और व्यक्ति का मूल तत्त्व भिन्न नहीं हो सकते। उपनिषदों के अनुसार, “इस सृष्टि के पीछे एक ही सत्ता है, एक ही सत्य है, उसे चाहे ब्रह्म कहें अथवा आत्मा।” जब तक अज्ञान बश हम इनमें भेद करते रहते हैं और इनकी एकता की अनुभूति नहीं कर पाते सभी तक आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। जिस क्षण इस एकता का ज्ञान हमें हो जाता है, उसी क्षण इस ससार एवं पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। सारांश में उपनिषदों में ब्रह्म और जगत का एकत्व अलीभांति प्रतिपादित किया गया है। उपनिषद ऐसे रोचक सवालों से परिपूर्ण हैं जिनमें एकतत्त्ववाद का अनुष्ठान रूप देखने की मिलता है।

वेदों तथा उपनिषदों में विचारों का अंतर—उपनिषद वेदों की विचारधारा के विरोध में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन है। उपनिषदों में स्थान-स्थान पर ब्राह्मणों के कम-काण्ड की कटु आलोचना मिलती है। मुण्डकोपनिषद में पुरोहितों के व्यक्तित्व और अस्तित्व को भी चुनौती दी गई है। उसने यज्ञों के कम काण्ड को सारहीन, निरर्थक और हास्यास्पद निरूपित किया है—“यज्ञ एक टूटी नाव के समान है, इनके द्वारा जो भवसागर पार करना चाहते हैं, वे डूबें हैं।” वेद यज्ञ के माध्यम से मनुष्यों को शाश्वत सुख प्रदान करना चाहते हैं जब कि उपनिषदों के अनुसार यज्ञों से नश्वर सुख ही मिल सकता है। उपनिषदों ने सांसारिक सुख, भोगवाद और बौद्धिक धार्मिक यज्ञों व अनुष्ठानों के स्थान पर आत्म ज्ञान, सत्य के उद्घाटन और आध्यात्मिक चिंतन पर बल दिया। उपनिषदों से पहले मार्यों का

भुकाव सासारिक भोगों की ओर अधिक या : उपनिषदकारों ने इसे अस्वीकार कर दिया । इसके विपरीत उन्होंने सासारिक वस्तुओं से छुटकारा प्राप्त कर आत्मा के मोक्ष को ही जीवन का मुख्य ध्येय माना ।

वेदों में हमें बहुदेववाद के दर्शन होते हैं । वेदों में, प्रकृति की शक्तियों के देवीकरण के कारण, बहुदेववाद की प्रतिष्ठा है । इसके विपरीत, उपनिषदों में शुद्ध एकेश्वरवाद है । वे बहुदेववाद भगवांन् बाह्य प्रकृति की भगवांनता में विश्वास नहीं करते, वे परमतत्त्व की खोज में व्यस्त हैं । बहुद्वारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि "सर्व देवता केवल ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र हैं और उसी पर आश्रित हैं ।"

वेदों को सही अर्थों में दार्शनिक ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें तथ्यों पर पहुँचने के लिए किसी तर्क या युक्तिपूर्ण शक्ती को नहीं अपनाया गया है । इससे विपरीत उपनिषदों की दार्शनिक प्रवृत्ति स्पष्ट है । उनकी प्रवृत्ति उपासना से ध्यान की ओर, यज्ञ से चिन्तन की ओर तथा बाह्य प्रकृति की भगवांनता से आध्यात्मिक खोज की ओर उन्मुख है । सारांश में, उपनिषदकारों का दृष्टिकोण तर्क प्रधान था । वे पूर्वग्रहों से ग्रसित न थे ।

वेदों में सृष्टि का रचयिता ईश्वर और देवताओं को माना है । इसके विपरीत, उपनिषदों के अनुसार, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन पाँच तत्त्वों से सृष्टि की रचना हुई है ।

उपनिषदों में सदाचार की शिक्षा—उपनिषदों में कहा गया है कि "वद पढ़ने से या विद्या से, भगवांन ज्ञान से सिद्धि नहीं हो सकती सदाचार भी होना चाहिए ।" ज्ञान और आचार एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । जब तक आचार ठीक नहीं है, हृदय में शांति नहीं हो सकती । अतः केवल यज्ञ, दान इत्यादि से मुक्ति नहीं हो सकती । भगवान् जीव को हर तरह से नीचे गिराता है । अतः भगवान् को छोड़कर ब्रह्म की ओर बढ़ाना चाहिए । सच्चाई के महत्त्व की सावनीय घोषणा हमें मुख्यक उपनिषद के इस बयान में मिलती है—“सत्यमेव जयते नानृतम्” अर्थात् "सत्य ही जीत होती है, असत्य की नहीं ।" सत्य ही ब्रह्मज्ञान की ओर प्रसर कर सकता है । बहुद्वारण्यक उपनिषद ने भविष्य आचरण पर जोर देते हुए कहा है, "मुझे असत्य से सत्य की ओर, भगवान् से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो ।" उपनिषद में त्याग के साथ सांसारिक सुख भोगों की शिक्षा है, "यह सारा विश्व और उसमें जो कुछ है, ईश्वर में व्याप्त है । अतएव, त्याग के साथ भोग करो, किसी दूसरे के धन पर अतः लसनाओ ।"

उपनिषदों का महत्त्व—उपनिषद भारत के ही नहीं समस्त विश्व के श्रेष्ठ ग्रन्थ हैं । भारतीय दर्शन का जितना सुन्दर निरूपण उपनिषदों में किया गया है, उतना अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है । डॉ० के० एम० एल्लेवर के शब्दों में, "ब्रह्म, माया, मुक्ति, पुनर्जन्म आदि के सिद्धांत जिनका आद्य भी हिन्दू जीवन

को ढालने में पूरा पूरा हाथ है। उपनिषद् भी विसृज्य रूप से समझाये गये हैं। डॉ० एनीबोसैंट ने ठीक ही, "उपनिषद् को मानव चेतना का सर्वोच्च फल" कहा है। उपनिषद् में जो शिक्षाएँ हैं उनमें देवी कल्पना के ऊपर बल नहीं दिया गया है। वह पूर्ण रूप से मानवीय हैं। उनमें मानव-जाति का कराराण का आदर्श है।

उपनिषदों में निहित ज्ञान के महत्त्व को न केवल भारतीय बल्कि पश्चिमी विचारकों ने भी सराहा है तथा उससे लाभ उठाने की चेष्टा की है। जर्मनी के विद्वान् दाशनिक् एव विद्वान् शोपेनहार् ने लिखा है कि, "सम्पूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन की ऊँचा उठाने वाला कोई ग्रन्थ ग्रन्थ नहीं है। इनमें मुझे जीवन में शांति मिली है। इसी से मृत्यु के समय शांति मिलेगी।" मक्समूलर ने भी कहा है कि, उपनिषद् वेदात् दशन के प्रमुख स्रोत हैं। इनमें मानव-तत्त्व चिन्तन अपनी पराकाष्ठा पर देखा जा सकता है। "वे किसी भी बाल और किसी भी दश के मानव मस्तिष्क की अद्भुत सृष्टि समझ जायेंगे।" गेडन के मतानुसार, "भारत में धार्मिक सुधार के सभी प्रयास उपनिषदों के अध्ययन से उत्पन्न हुए हैं।" सारास में दाशनिक् साहित्य के इन प्राचीनतम ग्रन्थों का विश्व के साहित्य में सबसे अपना स्थान रहेगा।

II भगवद्गीता और उसकी शिक्षाएँ (The Bhagwad Gita)

महान् ग्रन्थ—श्रीमद्भगवद्गीता की गणना विश्व साहित्य में जागृतमान्य ग्रन्थ करने में की जाती है। बाइबिल के बाद गीता ही सभ्यता की पुस्तक है जिसका विश्व की अनेकानेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। डॉ० राधाकृष्णन ने इस ग्रन्थ के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि "किसी ग्रन्थ का मनुष्य के मन पर कितना अधिकार है उसे उस ग्रन्थ की कसौटी ममा जाए तो कहना होगा कि गीता भारतीय विचारधारा में सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रन्थ है। गीता की प्रशंसा में डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल ने कहा है "विश्व के साहित्य में कमशास्त्र का और मोक्षशास्त्र का ऐसा रहस्यपूर्ण ग्रन्थ कोई दूसरा उपलब्ध नहीं है, जिससे गीता की तुलना की जा सके।" विलियम वॉन ह्यूबर्ट के मत में, "यह" सबसे सुन्दर, शायद अवेला, सच्चा दाशनिक् काव्य है जो किसी भी जानी हुई भाषा में मिलता है।" महात्मा गांधी के शब्दों में, "गीता मेरी शक्ति का आधार है। निराशा और निताप एकाकी क्षणों में वह मेरे लिए प्रकाश की किरण है।"

गीता महाभारत का अंग है—गीता भारतवर्ष का सुप्रसिद्ध महाकाव्य 'महाभारत' के भीष्म पर्व का एक भाग है। इसमें भीष्मपर्व के 23वें से लेकर 40वें तक कुल 18 अध्याय सम्मिलित हैं। आरम्भ के कुछ संवाद कौरवराज धृतराष्ट्र-संजय के बीच में हैं। परन्तु शेष सभी संवाद कृष्ण अर्जुन के मध्य हैं। इस तरह, यह महाभारत का ही अंग है, एक बहुत बड़े नाटक की घटना है। परन्तु वह

अपने मे सम्पूर्ण है तथा उसका अपना अलग स्थान व महत्त्व है। डॉ० राजयसी पाण्डेय के अनुसार, “धर्म, दशन और नीति की दृष्टि से महाभारत का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग श्रीमद्भगवद्गीता है। यह प्रवृत्तिमार्गी भक्तिमूलक ज्ञानाश्रयी वैष्णव धर्म का प्रतिपादन करती है। इसमें कृष्ण की पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त भगवान् स्वीकार किया गया है। उन्हीं के द्वारा अर्जुन को यह उपदिष्ट है। इसीलिए इसको श्रीमद्भगवद्गीता कहते हैं। इसमें कृष्ण केवल ईश्वर ही नहीं, परब्रह्म भी है। इसलिए गीता केवल ईश्वरवाद का ही प्रतिपादन नहीं करती, अपितु ब्रह्मवाद पर आधारित धर्म का भी।”

श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश—महाभारत युद्ध के अवसर पर जब कौरवों और पाण्डवों दोनों पक्षों की सेनाएँ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए सन्नद्ध लड़ी थी तभी पाण्डव पक्ष के प्रमुख योद्धा अर्जुन का मन यह देखकर विचलित हो उठा कि जिन लोगों से उसे युद्ध करना है, वे सब उसके बन्धु-बांधव, सखा, मित्र, गुरु आदि ही हैं। उसके मन में मोह जाग उठा तथा उसने अपने अस्त्र शस्त्र उतारकर रख दिये। यह देखकर श्रीकृष्ण ने, जो कि उसके रथ के सारथी बने हुए थे, उससे हमारा कारण जानना चाहा। अर्जुन ने श्रीकृष्ण को उत्तर दिया कि मैं थोड़ी सी भूमि व सम्पत्ति के लिए, अपने भाइया, सम्बन्धियों और गुरुजनों का खून नहीं बहाना चाहता। इस पर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को प्रभावपूर्ण उपदेश देकर उसके मोह का अन्त किया। श्रीकृष्ण के दार्शनिक एवं पाण्डित्यपूर्ण उपदेश ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु मूल दिये, उसकी मोह निद्रा भग हुई तथा अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए वह धर्म युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। श्रीकृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया, वही दिव्य सन्देश भगवद्गीता में संक्षिप्त है। परम्परा के अनुसार, गीता का उपदेश अर्जुन को भाग्य दशन के लिए दिया गया, परन्तु वास्तव में गीता एक विश्व दशन है। अर्जुन की तरह कि कर्तव्य विमूढ़ हुए हर एक मनुष्य के लिए गीता का उपदेश कल्याण पथ का निर्देश है। अर्जुन उन सामान्य मानवीय त्रुटियों और कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करता है जिसे माया मोह के प्रभाव में सासारिक जीवन के सघर्षों और कष्टों के रूप में मनुष्य निरन्तर अनुभव करता है। गीता के प्रथम अध्याय में आत्मा को उसी सशय, भ्रम, अपकार एवं अविवेक की स्थिति में चित्रित किया गया है।

श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा—“हे अर्जुन ! धर्मयुद्ध से पराजय नहीं करना चाहिए। धर्मयुद्ध क्षत्रिय का कर्तव्य है जो उसे इस लोक में कीर्ति और मरने के बाद स्वर्ग प्रदान करता है। आत्मा नित्य है, इस कारण शोक करना अनुचित है। शरीर के नाश के साथ आत्मा का विनाश नहीं होता। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि अपने मन को वासनाओं और कामनाओं से हटाकर कर्तव्य-मार्ग पर अग्रसर होवे। सुख-दुःख, लाभ-हानि और जय-पराजय का विचार न करके मनुष्य को अपने काम में लगा रहना चाहिए।” यही कर्म योग है।

श्रीकृष्ण द्वारा अजु न को दी गई शिक्षाओं के सम्बन्ध में, संक्षेप में, कहा जा सकता है कि—(1) श्रीकृष्ण ने अजु न को निष्काम-कर्म करने की शिक्षा दी—“हे अजु न ! तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा का नहीं। (2) श्रीकृष्ण ने आत्मा की अमरता का संदेश देते हुए अजु न को स्पष्ट रूप में कहा है कि अपने भाई-बन्धुओं की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए—“यह आत्मा, शरीर नष्ट होने पर उसी प्रकार दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, जिस प्रकार कि मानव जीए शीघ्र वस्त्र उतारकर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। (3) श्रीकृष्ण ने अजु न को यह भी शिक्षा दी कि अहंकार रहित होकर मनुष्य को भगवान् में श्रद्धा रखते हुए कार्य करना चाहिए। अस्तु, श्रीकृष्ण द्वारा अजु न को दिये गये उपदेश सभमानवता के लिए हितकर व अनुकरणीय हैं।

भगवद्गीता के मुख्य सिद्धान्त एवं शिक्षाएं

गीता भारतीय धार्मिक और दार्शनिक साहित्य की अनमोल हृति है। वेदों और उपनिषदों की विचारधारा स्फटिक की तरह उज्ज्वल होकर गीता में प्रकट हुई है। गीता अष्टांगम विद्या अर्थात् ब्रह्म ज्ञान का अपूर्ण ग्रन्थ है। उपनिषदों के संदेश को गीता ने जन साधारण के लिए अनुभव एवं बोधगम्य बनाकर घर-घर पहुँचा दिया है। गीता से हम जिन बातों का उपदेश मिलता है, वे शिक्षाएँ निम्नानुसार हैं।

1. कमयोग (निष्काम कर्म)—भगवद्गीता की पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट है कि उसकी प्रमुख शिक्षा कमयोग की है। कम योग में कर्म का शाब्दिक अर्थ है ‘कृतं व्य’ अर्थात् ‘जो कर्म किया जाय’। परन्तु, गीता में यहाँ कर्म का अर्थ उन कृत व्यो में लेना चाहिए जो सामाजिक परम्पराओं के अनुसार विभिन्न वर्गों के उत्तरदायित्व के रूप में निर्धारित किये गये थे। योग का तात्पर्य है अपने को उसमें लगाना या ‘जोड़ना’। इस तरह, कम-योग का तात्पर्य यह हुआ—‘अपने सामाजिक—उत्तरदायित्व का पूरी तरह निर्वह करना’। गीता के कम-योग सिद्धान्त के अनुसार कर्म को साधन नहीं बरन कर्म का ही साध्य समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कर्म आरम्भ करने से पूर्व अथवा कर्म करते समय किसी प्रकार उसके फल का भाव मन में न आना चाहिए।

श्रीकृष्ण गीता के चौथे अध्याय में कहते हैं कि, ‘मनुष्य को बुद्धि पूर्वक विचार करने का निरन्तर अभ्यास करने से वह दृष्टि मिल जाती है जिससे वह निश्चय कर सके कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन जब कभी कोई कार्य करे तो उसे अपना कृतं व्य एवं उत्तरदायित्व समझकर करे।’ गीता के दूसरे अध्याय में भी श्रीकृष्ण ने कहा है, “तुम्हारा सम्बन्ध केवल कर्म करने से है, उसके फल से नहीं।” दूसरे शब्दों में, हमें फल की चिन्ता किये बिना कर्म करना चाहिए।

अस्तु, कृतं व्य-कर्म का पालन करते रहना और अन्धे या बुरे किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न रखना ही कम-योग है। कृतं त्व (मे कर्ता हूँ) के अहंकार और कर्म फल की कामना का त्याग इस कम-योग का अनिवार्य अंग है।

कामना रहित कम होने के कारण कम योग को 'निष्काम कम' भी कहते हैं। गीता के अनुसार यदि फन के प्रति आसक्ति न रखी जाय तो कम बंधन का कारण नहीं होता, वरन् यह मोक्ष का साधन बन जाता है। गीता का कहना है कि व्यक्तिगत लाभ या कल्याण का विचार त्यागकर कम करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है यथा—“हे अर्जुन ! तू अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्यवृत्त कर्मों को करता जा। अनासक्त होकर काम करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है।” सारांश में, कम के इस सिद्धांत का मुख्य परिणाम यह होता है कि काय करने वाला अनुचित कम नहीं करता है। जब मनुष्य स्वायत्त रहित होकर काय करता है तो ईश्वर प्राप्ति में तो सहायक होता ही है, वह दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होता है।

2 ज्ञान योग—गीता के ज्ञान योग के सिद्धांत का तात्पर्य है आत्मा शुद्धि एवं आत्म ज्ञान। आत्म-ज्ञान की अवस्था में मनुष्य अपने को सम्पूर्ण मानव मान म देखता है। उस अवस्था में मनुष्य का सम्पूर्ण माया मोह समाप्त हो जाता है। आत्म ज्ञान के प्रकाश में कर्मों का अन्धकार समाप्त हो जाता है और फिर व्यक्ति को कम फल भोगने की आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञान योग से परम-सत्य की अनुभूति होती है।

गीता ने यह प्रतिपादित किया है कि “यह शरीर नाशवान है, परन्तु इसमें निवास करने वाली आत्मा अमर है।” जिस तरह हम फटे पुराने, जर्जर और मलिन कपड़ों को त्याग कर नये कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा समय आने पर इस जर्जर और अशुभ शरीर का त्याग कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। गीता के अनुसार, आत्मा दश और काल के बशीभूत नहीं होता, इसकी सत्ता सदा सदा है। यह अव्यक्त और विकार रहित है। आत्मा का यह सच्चा स्वरूप समझ पात ही मनुष्य के सब दुःख दूर हो जाते हैं।

3 भक्ति योग—एकाग्र चित्त होकर भगवान् का आत्म-समर्पण किये बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती, यह गीता की शिक्षा है। निराकार के प्रति भक्ति होना कठिन है। अतः गीता में सगुण (अर्थात् शरीरधारी) ईश्वर की कल्पना की गई है। इस ईश्वर को कृपालु एवं भक्तों का रक्षक माना गया है। गीता का कहना है कि जो अपना सब कुछ अर्पित करके ईश्वर के चरणों में अपने को भुजा देता है उसके लिए प्रभु का द्वार खुला हुआ मिलता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि ‘यदि पापी मनुष्य भी अनन्य भाव और पूर्ण प्रेम के साथ मेरी (ईश्वर की) भक्ति करता है तो वह भी घमात्मा ही है, क्योंकि वह एक निष्ठावान इच्छा को लेकर मेरी (ईश्वर की) शरण में आया है और इसीलिए वह एक धार्मिक आत्मा-सम्पन्न व्यक्ति है। भगवान् स्वयं किसी के पुण्य या पाप को ग्रहण नहीं करता।’ गीता का कहना है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देवता की भक्ति कर सकता है।

4 ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय—गीता की रचना से पूर्व ईश्वर तथा मोक्ष प्राप्ति के लिये तीन अलग अलग मार्ग माने जाते थे—पान माग, कम माग और भक्ति-माग । गीता न इन तीनों विचारों को समन्वित करने का महत्व पूर्ण कार्य किया । उसने यह मत प्रतिपन्नित किया कि ये तीनों परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं । गीता में कहा गया है कि ईश्वर के प्रति भक्ति तथा कर्मों में सुधार सभी सम्भव है, जबकि हम ईश्वर के गुणों एवं शक्तियों का सही ज्ञान होगा । इसी प्रकार, यदि हम ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति और ग्राम्या न होगी सब तक न तो हम उसे जानने की चेष्टा करेंगे और न ही उसे प्राप्त करने के लिये अपने कर्मों को सुधारने की चेष्टा करेंगे । इसी तरह, भक्ति सभी सम्भव है जब कि हम ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान के आधार पर अपने कर्मों को सुधारेंगे । कहने का तात्पर्य यही है कि गीता भक्ति, ज्ञान और कर्म में धनियठ सम्बन्ध मानती है और एक के बिना दूसरे की स्थिति को स्वीकार नहीं करती है । ज्ञान और भक्ति के बिना अच्छे कर्म नहीं हो सकते, कम तथा ज्ञान के बिना भक्ति सम्भव नहीं है और कम तथा भक्ति के बिना पान का कोई लाभ नहीं है, ऐसा गीता का विश्वास है ।

स्थितप्रज्ञ पूर्ण मानव का आदर्श—गीता में श्रीकृष्ण ने मानव का आदर्श रखा है जिसके अनुसार 'स्थितप्रज्ञ मानव' एवं पूर्ण एवं आदर्श मानव है । स्थित-प्रज्ञ का परिभाषिक अर्थ है 'स्थिर बुद्धि वाला' । दूसरे शब्दों में, 'स्थितप्रज्ञ वह मानव है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है ।' वह सुख दुःख, मां अपमान, सफलता-असफलता, राग द्वेष आदि में समस्त भाव को प्रपन्नाता है । वह क्षमाशील, सदा-शयी, सदाचारी और प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भावना रखता है । गीता में ऐसे गुणों की विवश विवेचना की गई है जो मनुष्य को एक सहनशील, कामरत एवं निर्भीक व्यक्ति बनाकर मोक्ष प्राप्ति एवं सासारिक कष्टों को दूरता से करने के लिए प्रेरित करने हैं ।

गीता में कहा गया है—“जो व्यक्ति मन में स्थित सारी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, जो दुःख से उद्विग्न नहीं होता और जो सुख की इच्छा नहीं करता, जो राग, भय और क्रोध से सबथा मुक्त है, जो शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है जो पूरी तरह अपनी इन्द्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में किये हुए है वह स्थितप्रज्ञ है अर्थात् उसकी बुद्धि स्थिर होती है ।” सारांश यह है कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति में अहं, बल, काम, क्रोध तथा लोभ का भाव नहीं होना चाहिये । उसे एकाग्र चित होकर ईश्वर में लीन होना चाहिये । जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है वह न किसी वस्तु की इच्छा रखता है और न किसी के बारे में शोक करता है, केवल ईश्वर भक्ति की ओर ही ध्यान देता है । उसने कम पवित्र

प्रौर शुभ होते हैं। ऐसा चरित्रवान व्यक्ति, वास्तव में, समाज के लिए एक बड़ी निधि सिद्ध होता है।

गीता का मूल्यांकन—गीता की शिक्षाओं का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन की समस्याओं को सुलझाना और सत्त्वम को प्रोत्साहित करना। मानव जीवन में भावनाओं और कर्तव्यों के बीच परस्पर मध्यम आदिकाल से होता आया है। गीता ने हम द्वन्द्व को समाप्त करने के लिए समुचित मार्ग दर्शन किया है। एम० हिरियन्ना नामक विद्वान ने लिखा है कि “गीता आद्योपात्त सहिष्णुता की भावना से अनुप्राणित है जो हिंदू विचारधारा का एक प्रमुख लक्षण है।” गीता का धर्म एक ऐसा धर्म है, जिसे हर कोई अपना सकता है। इस धर्म में जाति, वर्ण, सम्प्रदाय आदि का कोई भेद भाव नहीं रखा गया है। वर्तमान युग में, जबकि विश्व युद्ध के बादल चारा ओर मंडरा रहे हैं, गीता का विश्व बंधुत्व का संदेश हमारा मार्ग-दर्शन कर सकता है। गीता का निष्काम कर्म योग भी राज के मानव का मार्ग दर्शन करके पारस्परिक वैमनस्य को मिटाने में सहायक हो सकता है। संक्षेप में, गीता “भ्रभी तक भारतीय धर्म और दर्शन का जितना विकास हुआ था, उसके उत्तमोत्तम का सार प्रस्तुत करती है।”

III योग दर्शन के अष्टांग सिद्धांत

(Yoga Eight Fold Means)

‘योग’ भारतीय धर्म से सम्बंधित एक दार्शनिक विचारधारा है, जिसके प्रवक्तृ आचार्य पातंजलि मान जाते हैं। प्राचीन ऋषिों तथा सत्त्व नानियों ने योग की उपयोगिता एक स्वर से स्वीकार की है। वैयस्य भयवा भोस प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण और जिन साधनाओं को करता आवश्यक है, उनका विस्तृत विवरण योग-दर्शन में ही मिलता है। योग-दर्शन का ‘साध्य’ के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बंध है। साध्य में यदि सैद्धांतिक पक्ष है तो उसका व्यावहारिक पक्ष योग में मिलता है। एक तरह से इन दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है।

उपनिषद् में सबसे पहली बार योग का उल्लेख आया है। योग की क्रियाओं से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है मन स्थिर होता है, हृदय पवित्र होता है, आत्मा भौतिक जीवन से ऊँची उठ जाती है और ब्रह्म को समझने में सुगमता होती है। कौपीतकि उपनिषद् कहता है कि “राग-द्वेष-भावना, वृत्ति का पूरी तरह दमन करना चाहिए। प्राण वायु को रोकने से भी चित्त को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। सब कुछ छोड़कर एक-एक पदार्थ पर मन को एकाग्र करने से चित्त में स्थिरता आती है।” आचार्य पतंजलि द्वारा रचित ‘योग सूत्र’ योग दर्शन

का प्रमाणित ग्रन्थ माना जाता है। योग दर्शन का उद्देश्य जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना है ताकि वह स्वयं को मानसिक विकारों से परे समझे। योग-शास्त्र में हमें उन व्यावहारिक साधना का उल्लेख मिलता है, जिनके द्वारा हम अपने को एकाग्र कर सकते हैं।

‘योग’ का अर्थ व परिभाषा—आचार्य पतञ्जलि ने ‘योग’ की परिभाषा इन शब्दों में की है—“योगश्चित्तवृत्ति निरोधः” अर्थात् “चित्त की समस्त वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है।” मानव-मन चंचल होता है, इस चंचल मन या चित्त को एकाग्र करने की साधना ही योग है। योग के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि, “योग न सो किसी प्रकार का चमत्कार है और न शरीर को किसी प्रकार का कष्ट देना ही योग है। जो व्यक्ति प्राहार तथा विहार में सन्तुलन बरतता है, जो कमलत्व चेष्टाओं में अति का पालन नहीं करता तथा जो सोने और जागने में निश्चित नियम का पालन करता है, उसी व्यक्ति का योग साधन ठीक है।”

जीवात्मा को यहाँ तरह तरह के दुःख भोगने पड़ते हैं। इन दुःखों का कारण यह है कि मनुष्य की आत्मा भ्रमवश अपने को ‘चित्त’ समझ लेती है, जबकि वास्तविकता में वह उससे भिन्न है। फलस्वरूप वह इस ससार के दुःख-सुख, राग-द्वेष में पड़ जाती है। यही ‘आत्मा का बन्धन’ है जो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं करने देता। इस बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय—योग है जिससे चित्त (मन) की वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं तथा अपने को चित्त के विकारों से अलग समझन लगती हैं। इसी अनुभव को ‘योग का आत्म ज्ञान’ कहा जाता है। आत्म ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति समस्त दुःखों से छूटकारा पा जाता है, यही मुक्ति है। सारांश में, ‘योग चंचल चित्त को एकाग्र करने की साधना है।’ अतः इसका निरन्तर अभ्यास करना चाहिए। योग चित्त की चंचलता को जीतने का माग दर्शाता है तथा चित्त को नियंत्रित कर उसे परमात्मा की भक्ति की ओर ले जाने में सहायक होता है।

अष्टांग-साधना योग के आठ साधन

योग दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार सामाजिकता का उद्भव इच्छाओं के कारण होता है। इसलिए चित्त की वृत्तियों को रोकने एवं अच्छे बुरे विचारों एवं इच्छाओं के नाश के लिए योग का अभ्यास आवश्यक है। परंतु चित्त की प्रवृत्तियों को एक दिन में नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है। चित्त की शुद्धि और पवित्रता के लिए योग आठ प्रकार के साधन बताता है। इसी कारण इसे अष्टांग-योग (आठ अंगों वाला योग) भी कहा जाता है। ये आठ साधन इस प्रकार हैं, (१) यम, (२) नियम,

(3) आसन, (4) प्राणायाम, (5) प्रवाहार, (6) धारणा, (7) ध्यान और (8) समाधि। ये आठ योग के अंग कहलाते हैं।

1 यम (Restraint)—शारीरिक, मानसिक तथा वाणी सम्बन्धी सयम को 'यम' कहते हैं। 'यम' का अर्थ ससार के प्राणिमान के साथ सौहार्द स्थापित करना है। 'यम' के अनुसार किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट या आघात नहीं पहुँचना चाहिए। योग के अनुसार चित्त पर नियन्त्रण करने के लिए इस प्रकार का सयम बहुत जरूरी है। यम पाँच हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), अपरिग्रह (समग्र वृत्ति का निरोध) और ब्रह्मचर्य-पालन। इन पाँचों यमों का पालन प्रत्येक योगी के लिए अनिवार्य है।

2 नियम (Culture)—योग का दूसरा अंग 'नियम' या सदाचार का पालन है। नियम भी पाँच हैं—शौच (पवित्रता), सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्राणिधान। शौच अथवा शुद्धता तन और मन दोनों के लिये आवश्यक है। सन्तोष से अभिप्राय यह है कि अनुप्य का जो मिले उसी में सन्तोष प्राप्त करना चाहिए। तप का अर्थ यह है कि सर्वो गर्मी सहने की क्षमता पैदा की जाए। स्वाध्याय से अभिप्राय है अन्तः धर्म प्रयोगों में अध्ययन में लगन रहना चाहिए। ईश्वर-प्राणिधान से अभिप्राय यह है कि ईश्वर वि तन और उसकी भक्ति प्रतिदिन करनी चाहिए।

3 आसन (Posture)—योग दशन शरीर और मन को पुष्ट और निरोग रखने के लिए कुछ आसन बताता है जिन्हें योगासन कहते हैं। बैठने के जिस ढंग से चित्त स्थिर रह सके तथा शरीर को सुगम मिले, उसे ही 'आसन' कहते हैं। यम और नियम जहाँ चित्त वृत्ति के निरोध के लिए बातावरण का निर्माण करते हैं, वहाँ आसन मन और तन दोनों का अनुशासित और नियन्त्रित करने की शिक्षा देता है। योग आसन का नियमित अभ्यास करने से शारीरिक विकार और द्वितीय दमन में सह्यता मिलती है। इन आसनों के द्वारा शरीर के सभी अंग, विशेषकर म्नायुमण्डल, इस प्रकार दृढ़ म बिये जा सकते हैं कि वे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकें। पद्मासन, मयूरासन, धद्रासन, वीरासन आदि विभिन्न आसनों का योग दशन में उल्लेख है।

4 प्राणायाम (Breath Control)—प्राणायाम के द्वारा श्वास गति को नियन्त्रित किया जाता है। प्राणायाम की तीन अवस्थाएँ—पूरक, कुम्भक, और रेचक—होती हैं। पूरक से अभिप्राय है—पूरा श्वास अंदर लीचना, कुम्भक में, श्वास का अन्तर्ग अन्दर रोकना, और रेचक में अंत्यत नियमित विधि से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना। इस प्रक्रिया से हृदय पुष्ट होता है। और उसमें दस आता है। इसके अनिरिक्त शरीर और मन में भी दृढ़ता आती है श्वास स्थिति।

नियन्त्रण करने से मन शान्त अवस्था में आ जाता है। ध्यान अवस्था अवस्था समाधि के लिए प्राणायाम आवश्यक है। इस तरह, प्राणायाम चित्त की वृत्तियों को नियन्त्रित करने में काफी सहायक है।

5 प्रत्याहार (Withdrawal of Senses)—इन्द्रियो पर नियन्त्रण करना प्रत्याहार कहलाता है। इस योग के द्वारा इन्द्रियो को उनके विषय से हटाया जाता है। इसका लक्ष्य चित्त का भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ने से रोकना है। प्रत्याहार के माध्यम से इन्द्रियो (नाक, कान, आँखें आदि) को मन के वश में किया जाता है। जब इन्द्रिया पूरुषतया मन के वश में आ जाती हैं तो सासारिक विषयों का मन पर प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। रूप, रस, गन्ध, शब्द अथवा स्पर्श आदि का योगी के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में, चित्त की वृत्तिमाँ शान्त हो जाती है।

6 धारणा (Attention)—‘योग-सूत्र’ में कहा गया है कि चित्त को किसी एक देश (स्थान) में स्थिर कर देने का ही नाम धारणा है। किसी भी एक वस्तु में—चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म, भीतर ही या बाहर—चित्त को एकाग्र कर देने को धारणा कहते हैं। धारणा में कुशलता प्राप्त करने के बाद ही समाधि की अवस्था तक पहुँचा जा सकता है।

7 ध्यान (Meditation)—किसी एक वस्तु पर निर्वाध ध्यान स्थिर रखना ही ‘ध्यान-अवस्था’ है। लगातार ध्यान के द्वारा योगी किसी भी वस्तु का प्रसंगी स्वरूप जान लेता है।

8 समाधि (Concentration)—योगिक साधना का अन्तिम चरण और ध्यान की सर्वोच्च अवस्था समाधि है जिसमें ध्येय के अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व नहीं रह जाता। समाधि की अवस्था में ध्यान करने वाला मन, ध्यान तथा ध्येय तीनों के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता और वे एकाकार हो जाते हैं।

आठ सिद्धियाँ—‘योग दर्शन’ के अनुसार योग का अभ्यास करने से साधक को कुछ विशेष सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियाँ आठ प्रकार की हैं। अतः इन्हें ‘अष्टसिद्धि’ भी कहते हैं। ये हैं

(1) अणिमा—योगी चाहे तो अणु के समान छोटा या अदृश्य बन सकता है। (2) लघिमा—योगी चाहे तो रई से भी हल्का हो उड़ सकता है। (3) महिमा—योगी चाहे तो पहाड़ के समान बड़ा बन सकता है। (4) प्राप्ति—योगी चाहे तो कहीं से भी कोई वस्तु गंगा सकता है। (5) प्राकाम्य—योगी की इच्छा-शक्ति बाधा रहित हो जाती है। (6) वशित्व योगी सब जीवों को वशीभूत कर

सकता है। (7) ईशित्व—योगा सब वस्तुधा पर नियन्त्रण कर सकता है। (8) यजकामायसायित्व—यागी की सभी कामनाएँ पूरा हो जाती हैं।

योग दर्शन का महत्त्व—भारत की धार्मिक एवं आध्यात्मिक परम्परा में योग का बहुत महत्त्व है। धर्म एवं दर्शन का गूढ़ तथ्यो का ज्ञान सभी सम्भव हो सकता है जब मनुष्य का चित्त एवं हृदय शुद्ध एवं शांत हो। आत्म शुद्धि एवं आत्म ज्ञान के लिए योग ही सर्वोत्तम साधन है। योग-दर्शा में प्रयुक्त साधना की विधियों की सभी भारतीय धर्मों व दर्शनो ने मायता दी है। इन्हें जीवन में उतारने से शरीर, मन और इन्द्रिया समय सीखती हैं। शारीरिक और आत्मिक तेज और बल में इससे वृद्धि होती है। योगी अपनी साधना के बाद पर त्रिकालदर्शी हो सकता है। वैसे योग-साधन का वास्तविक लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है।

सारांश में, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता दिन पर दिन पहिचानी जा रही है। योग की साधना मानव व्यक्तित्व के विकास और मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। वास्तव में, वर्तमान में भी योग्या भास की वही उपयोगिता और उपादेयता है, जो प्राचीनकाल में थी।

□□□

आधारभूत धार्मिक विचार

(Fundamental Religious Ideas)

जैन एवं बौद्ध धर्म

(Jainism And Buddhism)

● जैन धर्म

- I महावीर का जीवन परिचय
- II जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं
- III भारतीय संस्कृति को जैन धर्म को देन

● बौद्ध धर्म

- I महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र
- II महात्मा बुद्ध के सिद्धांत एवं उपदेश
- III बौद्ध धर्म के सम्प्रदाय हीनयान व महायान
- IV भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म को देन

जैन धर्म (The Jainism)

'जन धर्म' को संगठित रूप वधमान महावीर न ही दिया, किंतु जन साहित्य और जनान्याय व अनुसार महावीर अंतिम और 24 वें तीर्थंकर थे। जिनको का विश्वास है कि जन धर्म चौबीस तीर्थंकरों के उपदेशों का परिणाम है। प्रथम बाईस तीर्थंकरों के जीवन काल्पनिक क्याथा तथा नितान्त अस्पष्ट और अतकम जन विश्वासों से इतने आच्छादित हैं कि उनके विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ कहना दुष्कर है। तईसवें तीर्थंकर जिनका नाम पार्श्वनाथ था जो वधमान महावीर से लगभग 250 पूर्व हो चुके थे, वस्तुतः ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। व बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के निमित्त राजकीय विलास का जीवन त्याग दिया। उनका प्रमुख उपदेश चार थे—अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय और सम्पत्ति का त्याग। ऐसा प्रतीत होता है कि पार्श्वनाथ ने अपने नवीन धर्म के लिए सभ बनाया था। वधमान महावीर के माता पिता और उनके परिवार के लोग पार्श्वनाथ व सम्प्रदाय के अनुयायी थे। अतएव यह स्वाभाविक था कि वधमान अपनी युवावस्था में जन सिद्धांतों द्वारा अधिक प्रभावित हुए।

I वर्धमान महावीर का जीवन-परिचय (599-527 ई. पू)

पार्श्वनाथ के बाद, वधमान महावीर जिनियों के 24 वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। इन्हीं के समय में, पार्श्वनाथ का "निग्रंथ" सम्प्रदाय का नाम 'जन'

भेत पदा । ई० पू० 599 म, व वंशाली गणराज्य के कुण्डग्राम मे एक प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल म पदा हुए, उनका नाम वधमान रखा गया उनके पिता का नाम शिष्टाप और माता का नाम त्रिशला था । त्रिशला दवी वंशाली राज्य के राजा चेटक की बहिन थी । मगध के राजा बिम्बसार ने चेटक की पुत्री चेतना से विवाह किया था । अतएव वधमान मगध के प्रमुख व प्रतिष्ठित राजवंश से सम्बन्धित थे । इन प्रकार वधमान का कुल अभिजात वर्गीय था और इसमे उनके धर्मप्रसार मे बड़ी सहायता मिली होगी ।

परम्परा व अनुसार पान तथा कला व सभी क्षेत्रा म वधमान का उच्च शिक्षा दी गयी और यथादा नामक एक शान्तुमारी स इनका विवाह हो गया । इनके एक बच्चा उत्पन्न हुई थी जिसका पति महावीर का प्रथम शिष्य हुम्ना और तत्पश्चात् जन धर्म की प्रथम शाखा का नेता बन गया । अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात् 30 वर्ष की अवस्था म वधमान ने अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर, घर बार त्याग दिया और मध्य की रोज म सायासी परिभ्राजक हो गये । बारह वर्ष के बढेर तप के बाद तरुण वय मे वंशास भाह की दशमी के दिवस जूमिन्क ग्राम के बाहर, पार्श्वनाथ शैलनिसरा के पास ऋजुपालिका नदी के उत्तर तट पर उन्हें 'केवल्य' नाम प्राप्त हुआ । इस सब श्रेष्ठ पान की उपलब्धि तथा सात्त्विक सुख दुःख के अन्तिम मुक्ति प्राप्त होने से वधमान 'अहत्', (पूज्य), 'जिन' (विजेता), 'निग्र य' (बचन रहित) और 'महावीर' कहलाये ।

पूरा पानी हाने के पश्चात महावीर जीवन पयत्न अपने ज्ञान और अनुभव के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर भारत की विभिन्न जनपदा म पदत यात्रा की । महावीर ने सभी वर्गों के लोगो मे अपने धर्म का प्रचार किया । इनके अनुयायियों और सहायकों म मगध के राजा बिम्बसार और अजात शत्रु जस शासक और लिच्छवी और मल्ला जसी गणजातियाँ थी । व 30 वर्ष तक कौशल, मगध और इसके पूर्व के प्रदेश मे निरन्तर भ्रमण कर अपने सिद्धान्तों और उपदेशों का प्रचार करते रहे । धीरे धीरे बहुत-से लोग—राजा, महाराजा, समृद्ध वैश्य और व्यापारी एक जन साधारण—उनके भक्त और अनुयायी हो गये । आखिर, ईसा पूर्व 527 म पटना जिले में पावापुरी म 72 वर्ष की अवस्था म उनका देहांत हुआ । य गौतम बुद्ध के समकालीन थे । महावीर स्वामी न जन धर्म के सिद्धान्तों को सुव्यवस्थित और विस्तृत किया और उसे अत्यंत लोकप्रिय बनाया, इसी कारण लोग उन्हें ही जन मत संस्थापक मानते हैं ।

II जन धर्म के सिद्धान्त और शिक्षाएँ

जन धर्म के सिद्धान्त उनके समृद्ध धार्मिक साहित्य म सुरक्षित ह । यह साहित्य अधिकांशत प्राकृत भाषा मे है और इसमे सुरक्षित सिद्धान्तों के उपदेशक जन धर्म के 24 वे तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं । परवर्तीकाल मे जन-

धर्म का साहित्य संस्कृत भाषा में भी लिखा गया। महावीर की मृत्यु के बाद ही पाटलिपुत्र में एक सभा हुई जिसमें सर्वप्रथम जैनमत के सिद्धान्तों का संकलित किया गया। परन्तु उनमें अंतिम रूप 800 वर्ष पश्चात् ईस्वी सन् में बल्लभी की सभा में दिया गया। इस सभा में उनके 41 'सूत्र', 12 'नियुक्ति' (अर्थात् भाष्य), एक 'महाभाष्य' और अनेक 'प्रकरणिका' (या फुटकर ग्रन्थों) के रूप में बांट दिया गया।

जैनमत की अपनी विशिष्ट मान्यताएँ हैं कि वह—

- (1) जगत का अनादि, शाश्वत और स्वाधीन मानता है।
- (2) किसी जगत नियता परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता।
- (3) वेदों को अपौरुषेय ग्रन्थ या आदि मान नहीं मानता।
- (4) पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धान्तों में विश्वास करता है।
- (5) 'निर्वाण' या जैन मरण से मुक्ति को तपश्चर्या के द्वारा ही प्राप्य सम्भूत है। इसके लिए मनुष्य को अहिंसा, सत्य, प्रस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और पूरा त्याग के नियमों का आचरण अनिवार्य मानता है।

(6) सब चराचर जगत में यहाँ तक कि मिट्टी के कण कण में भी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करता है।

(7) "जिन" या "तीर्थ करो" और उनके सिद्धान्तों में विश्वास और उपरोक्त नैतिक नियमों का पालन ही मुक्ति का एक मात्र साधन मानता है। यही जैन "निरस्त" हैं। अहिंसा परमोधर्म "उसका सर्वोपरि सिद्धान्त है।"

(8) "तीर्थ कर" "परमात्मा" अर्थात् महान और मुक्त आत्माएँ हैं परन्तु वे जगत के कर्ता नहीं हैं। वे किसी का भला-बुरा नहीं कर सकते। व्यक्तिगत निवाण केवल व्यक्ति की साधना का ही फल है। इसलिए जैनमत में "भक्ति" की सी परिचर्या का कोई स्थान नहीं है। मंदिर और मूर्तियाँ केवल पवित्र स्मारकों के रूप में मानी जाती हैं जिनसे साधक पराणा प्राप्त कर सकता है न कि कोई वरदान। जैनमत के कुछ प्रमुख सिद्धान्तों का विवरण निम्नलिखित पक्तियों में प्रस्तुत है।

जीव और पुद्गल—जैन धर्म यह मानता है कि ससार में प्राणियों का जन्म 'जीव' (आत्मा) और 'पुद्गल' (शरीर) नामक दो तत्त्वों के परस्पर मिलने से होता है। इनमें से जीव प्राणवान् है और पुद्गल प्राणहीन। जीव और पुद्गल में घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार एक मोटरकार और इसका इंजन गतिशील होने के लिए एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार प्राणों की उत्पत्ति के लिए जीव और पुद्गल का एक-दूसरे से मिलना बहुत जरूरी है।

कर्म और पुनर्जन्म—जैनमत ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता, क्योंकि ऐसा करने से उसे ससार के पापों और कुकर्मों का कर्ता भी मानना पड़ता है। जैन-

धम ने मनुष्य को ईश्वरीय हस्तक्षेप से मुक्त करने का प्रयास स्वयं भाग्य विधाता माना है। धमन सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य अपने कर्म के लिए उत्तरदायी है। उनके सारे सुख-दुःख उनके कर्म के ही परिणाम हैं। इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपने अपने संचित कर्मों से ही समाप्त में भ्रमण करते हैं और उन्हीं के अनुसार भिन्न भिन्न योनियाँ पाते हैं। किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। इस प्रकार कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है।

बन्धन और उससे मुक्ति मोक्ष—जन्म दशम क अनुसार जीव (आत्मा) तथा कर्म प्रत्येक पुनर्जन्म का समान ही 'बन्धन' कहलाता है। जीव के दो भेद हैं—मुक्त तथा बद्ध। मुक्त जीव वे हैं जो बन्धन मुक्त हो गए हैं अर्थात् जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर ली है। बद्ध जीव वे हैं जो बन्धन में हैं। राग-द्वेष, रति, मोह आदि से प्रेरित मनुष्य की विभिन्न सांसारिक क्रियाओं द्वारा कर्मों का प्रवाह जीव की ओर चलता रहता है। जीव इन कर्मों से आच्छादित होता रहता है। "जीव इस नश्वर ससार में आकर कर्मों में लिप्त हो जाता है और उसका कल भोगने के लिए ही बार-बार अपने-अपने योनियाँ में जन्म लेता है और इस तरह जन्म-मरण के बन्धन में बँध जाता है। दूसरे शब्दों में, आत्मा अपने कर्मों से अपना शुद्ध स्वरूप भूलकर ससार-बन्धन (जीवन मरण के चक्र) में पड़ जाती है।"

कर्म बन्धनों से मुक्ति पाना जैन धर्म का परम लक्ष्य है। बन्धन (भले बुद्धे हर प्रकार के कर्मों) से मुक्ति पाने को ही मोक्ष कहा गया है जीव को चाहिए कि वह बन्धनों के कारणों को नष्ट कर दे। "जब आत्मा अपनी साधना और तपस्या से ज्ञान प्राप्त करता है तो इस बन्धन में निकलकर मुक्त हो जाता है।" जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो भीतिवत् तत्त्व का विनाश हो जाता है और आत्मिक तत्त्व ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इस प्रकार मोक्ष चिर शाश्वत्, उद्वेगामिनी गति है।

त्रिरत्न ब्रह्मण्य या मोक्ष प्राप्ति के तीन साधन—जैन धर्म के अनुसार मनुष्य में प्रज्ञानता ही काम, त्रोध, मद, मोह, लोभ आदि उत्पन्न करती है और आत्मा को बन्धन में जकड़ लेती है। पूर्व-जन्म के कर्म-फल से बचने के लिए जैन धर्म त्रिरत्नों के पालन का आदेश देता है। महावीर ने साधना या विनय के माध्यम से ब्रह्मण्य या मोक्ष प्राप्ति के लिए तीन साधन—(1) सम्यक् ज्ञान, (2) सम्यक् दशन और (3) सम्यक् चरित्र—बतलाये हैं, इन्हीं को त्रिरत्न (तीन रत्न) कहते हैं।

1 सम्यक् ज्ञान—इसका अर्थ है जैन धर्म तथा मुक्ति के विषय में पूर्ण ज्ञान होना सच्चा और पूरा ज्ञान सर्वज्ञ तीर्थंकरों के उपदेशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से प्राप्त होता है। अस्तु, सशय रहित तथा दोष रहित ज्ञान ही सम्यक् ज्ञान है। जब सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य भौतिक अश से प्रभावित न रहकर आध्यात्मिक अश से प्रभावित हो जाता है और सभी बाधक कर्म, जीव प्रत्येक आत्मा से अलग हो जाते हैं।

क्यापि सग्रह के ही कारण सासारिक वस्तुओं में आशक्ति बढ़ती है और जीव बंधन और पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ता है ।

5 महाधर्म—इसका अर्थ है वामवासना का दमन करना तथा सत्य के साथ जीवन व्यतीत करना । इसके अनुसार न केवल कर्मों द्वारा इन्द्रिय सुखों का उपभोग बंद कर देना चाहिए, बल्कि मन और वचन से भी उसके उपभोग की चेष्टा को समाप्त कर देना चाहिये । जैन धर्म की मायता के अनुसार उपयुक्त पंच महाव्रतों का पालन करने में मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है ।

अनेकान्तवाद एवं स्यादवाद का सिद्धांत—जैन दर्शन का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धांत है । जैन धर्म के अनुसार वस्तु के अनन्त स्वरूप हैं । केवल ज्ञानी भ्रमों से मुक्त या ग्रहण ही उन स्वरूपों की अनन्तता को जानते हैं । शेष लोग तो उसके कुछ स्वरूपों को ही जानते हैं । एक वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और प्रत्येक दृष्टिकोण से एक भिन्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है । परन्तु इनमें से किसी एक निष्कर्ष द्वारा उस वस्तु के स्वरूप का पूरी तरह बोध नहीं होता । अस्तु, जैन धर्म का कहना है कि किसी भी वस्तु को केवल एक ही दृष्टि से देखकर मत छोड़ो ।

जिस प्रकार सात भिन्न व्यक्तियों से हाथी के सम्बन्ध में पूछा गया तो किसी ने उसकी तुलना खम्भे से (पैर छूकर) किसी ने पक्ष से (बात छूकर) किसी ने शिला से (शरीर छूकर) तो किसी ने रस्सी से (पूछ छूकर) की । किन्तु कोई भी उचित उत्तर न दे सका फिर भी जा कुछ वहाँ उसमें कुछ न कुछ सत्य अवश्य था, इस प्रकार यह सत्य है । संक्षेप में, एक ही दृष्टिकोण को पूर्णरूप से सत्य न मान कर, विभिन्न दृष्टिकोणों में कुछ न कुछ सत्य या उचित मानना ही स्यादवाद है । डॉ० रामचारी सिंह 'दिनकर' के शब्दों में "जैन दर्शन के अनेकान्तवाद में समन्वय, सहअस्तित्व और सहनशीलता का उत्कृष्ट रूप प्रकट होता है।"

III भारतीय सस्कृति को जैन धर्म की देन

जैन धर्म ने भारतीय सभ्यता व सस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है । वर्तमान भारतीय सस्कृति में अनेक ऐसी विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं जो कि मूल रूप में जैनधर्म की देन मानी जा सकती हैं । जैन धर्म की भारतीय सस्कृति को अनुपम देन है उसे निम्नलिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं ।

1 दार्शनिक क्षेत्र में—जैन विचारधारा ने ज्ञान सिद्धान्त, स्यादवाद एवं अनेकान्तवाद, अहिंसा आदि के दार्शनिक विचारों का पनपाकर भारतीय दार्शनिक चिन्तन को गौरवपूर्ण बनाने में योगदान दिया । जैनधर्म के सिद्धांतों ने हमारे सामाजिक जीवन में एक नवजीवन का संचार किया और भारतीय चरित्र को दृढ़ बनाया । अहिंसा पर आधारित गुरु-निरपेक्ष की हमारी विदेश नीति वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है । जैन धर्म के अनेकान्तवादी दृष्टिकोण ने हमारे

2 **सम्यक् दर्शन**—इसका अर्थ है जन तीय वरो में पूरा विश्वास रसना । यथाय ज्ञान के प्रति श्रद्धा का होना ही सम्यक् दर्शन है । श्रद्धा अथविश्वास जनित न होकर, पूर्णत युक्ति सगत हो और वह सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लेने के उपरांत ही उत्पन्न होती है ।

3 **सम्यक् चरित्र**—इसका अर्थ है सदाचार पूर्ण नैतिक जीवन यापन करना और तीय वरो द्वारा निदिष्ट मार्ग पर चलना । सम्यक् चरित्र की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपनी इन्द्रिया बाण्णी और कर्माँ पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिए । ऐसा करने में ही उनकी आत्मा सासारिक प्रवाह में नहीं बहेगी और उसकी मुक्ति भी प्राप्त हो जायेगी । जनधर्म का यह सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है क्योंकि हमारे द्वारा ही जीय कर्माँ के भार से मुक्त होकर अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य 'निर्वाण' अर्थात् 'मोक्ष' को प्राप्त कर सकता है ।

पंच महाव्रत—ज्ञान और श्रद्धा का कोई महत्त्व नहीं, जब तक उनका उच्च योग जीवन में न हो । अस्तु, नैतिक जीवन बिताने के लिए जैन धर्म में सबसे अधिक जोर पांच व्रतों पर दिया गया है । महावीर स्वामी ने (1) अहिंसा, (2) सत्य, (3) अस्तेय, (4) अपरिग्रह, और (5) ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया था । आत्मा को पाप से बचाने के लिए इन पांच महाव्रतों का अनुपालन जरूरी है ।

1 **अहिंसा**—यह जैन धर्म का सर्वोपरि सिद्धांत है । अहिंसा का अर्थ है—प्राणी मात्र के प्रति मन, वचन और कर्म से ऐसा कोई कार्य न करना जिससे उन्हें चोट पहुंचे । मनुष्य जाने या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा न करे । जैन धर्म मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन चाहता है ।

2 **सत्य**—इसका अर्थ है कभी 'भूठ नहीं' बोलना चाहिए । जन तीय वरो का उपदेश है कि असत्य का त्याग कर हमेशा सच और सत्य भाषण करना चाहिए । मनुष्य को अभ्रिय, निन्द, कठोर एवं पापमयी बात का त्याग करना चाहिए तथा बिना सोचे समझे भी कुछ न बाला जाए । सत्य व्रत की पूर्ति के लिए जरूरी है कि मानव त्रोध लोभ, मोह, भय आदि पर विजय प्राप्त करने की कोशिशों में लगा रहे ।

3 **अस्तेय**—इसका अर्थ है 'बिना अनुमति के दूसरे की चीज ग्रहण न करना चाहिए ।' चोरी करना महापाप माना गया है, जिनको की मायता है कि प्राण जीव का आंतरिक जीवन है, तो धन सम्पत्ति का अपहरण उसका बाह्य जीवन । इसलिए किसी भी धन सम्पत्ति का उसके प्राणों के अपहरण के समान ही है ।

4 **अपरिग्रह**—इसका अर्थ है 'माया से मुक्ति पाने हेतु' अधिक वस्तुओं की संग्रह न करना । जीवन के लिए आवश्यक धन तक ही मनुष्य को सीमित रहना चाहिए । अनावश्यक धन सम्पत्ति आदि किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए

पयोगि सग्रह के ही कारण सासारिक वस्तुओं में आशक्ति बढ़ती है और जीव व धन और पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ता है ।

5 ब्रह्मघम—इसका अर्थ है कामवासना का दमन करना तथा समय के साथ जीवन व्यतीत करना । इससे अनुसार न बचस बमों द्वारा इन्द्रिय सुखों का उपभोग बन्द कर देना चाहिए, वक्ति मन और वचन से भी उससे उपभोग की चेष्टा को समाप्त कर देना चाहिये । जन धम की मायता के अनुसार उपयुक्त पंच महा व्रता का पालन करने से मांश माय प्रशस्त होता है ।

अनेकान्तवाद एवं स्यादवाद का सिद्धांत—जन दशन का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धांत है । जैन धम के अनुसार वस्तु के अनन्त स्वरूप हैं । केवल ज्ञानी भगवान् व धन मुक्त या ब्रह्म ही उन स्वरूपा की अनन्तता को जानते हैं । शेष लोग तो उसके कुछ स्वरूपा को ही जानते हैं । एक वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और प्रत्येक दृष्टिकोण से एक भिन्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है । परन्तु इनमें से किसी एक निष्कर्ष द्वारा उस वस्तु के स्वरूप का पूरी तरह बोध नहीं होता । अस्त, जन धम का कहना है कि किसी भी वस्तु को केवल एक ही दृष्टि से देखकर मत छोड़ो ।

जिस प्रकार सात अर्धे व्यक्तियों से हाथी के सम्बन्ध में पूछा गया तो किसी ने उसकी तुलना खम्भे से (पर ठूकर) किसी ने पखे से (बान छूकर) किसी ने शिला से (शरीर छूकर) तो किसी ने रस्सी से (पूछ दूकर) की । किन्तु कोई भी उचित उत्तर न दे सका, फिर भी जो कुछ वहाँ उसमें कुछ न कुछ सत्य अवश्य था, इस प्रकार यह सचि है । संक्षेप में, एक ही दृष्टिकोण को पूर्णरूप से सत्य न मान कर, विभिन्न दृष्टिकोणों में कुछ न कुछ सत्य या उचित मानना ही स्यादवाद है । डॉ० रामधारी सिंह 'दिनकर' के शब्दा में "जैन दशन के अनेकान्तवाद में सम-वप, सह-अस्तित्व और सहनशीलता का उत्कृष्ट रूप प्रकट होता है।"

III भारतीय सस्कृति को जैन धम की देन

जैन धम ने भारतीय सभ्यता व सस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है । वतमान भारतीय सस्कृति में अनेक ऐसी विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं जो कि मूल रूप में जनधम की देन मानी जा सकती हैं । जैन धम की भारतीय सस्कृति को अनुपम देन है उसे निम्नलिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं ।

1 दाशनिक क्षेत्र में—जन विचारधारा ने ज्ञान सिद्धांत, स्यादवाद एवं अनेकान्तवाद अहिंसा आदि के दाशनिक विचारों को पनपाकर भारतीय दाशनिक चिन्तन को गौरवपूर्ण बनाने में योगदान दिया । जैनधम के सिद्धांतों ने हमारे सामाजिक जीवन में एक नवजीवन का संचार किया और भारतीय चरित्र को दृढ़ बनाया । अहिंसा पर आधारित गृह निरपेक्ष की हमारी विदेश नीति वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है । जन धम के अनेकान्तवादी दृष्टिकोण ने हमारे

देश में धार्मिक उदारता और सहिष्णुता का वातावरण बाने में काफी सहायता की है ।

2 साहित्य के क्षेत्र में—भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय को प्रोत्साहन दिया । जैन साहित्य का काफी मात्रा में सृजन हुआ है । जैन्याचार्यों ने संस्कृत को ही नहीं, बल्कि अन्य सभी प्रचलित लोक भाषाओं को अपनाकर उसे समुचित सम्मान दिया । श्वेताम्बरों के धार्मिक ग्रन्थ अथ मागधी में हैं और 'अग' कहलाते हैं वे संख्या में ग्यारह हैं । इनमें भद्रबाहु का 'कल्पसूत्र' प्रमुख है । दिगम्बर सम्प्रदाय के धर्म ग्रन्थ संस्कृत भाषा में है । वे चार भागों में 'वेद' के नाम से संकलित किए गए । इनके अतिरिक्त समय-समय पर जैन विद्वान् काव्य, दर्शन, व्याकरण, छंद शास्त्र, कोष, गणित आदि विविध विषयों पर साहित्य की रचना करके हमारे देश के साहित्य को समृद्ध बनाते रहे हैं । जनग्रन्थों की एक उपयोगिता इस बात में भी निहित है कि वे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्त्वपूर्ण साधन स्वीकार किये गये हैं ।

3 कला के क्षेत्र में—भारतीय कला के स्वरूप को निखारने और उन्नत बनाने में भी जैन धर्म का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । जन धर्मावलम्बियों द्वारा अपने तीर्थंकरों की स्मृति में अनेक मंदिरों, मूर्तियों और स्तूपों का निर्माण कराया गया जो आज भी सुरक्षित हैं । इन धार्मिक भवनों को अधिकाधिक सुन्दर, भव्य तथा अलंकृत बनाने का विशेष प्रयास किया जाता था । उनकी अनेक प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकों के हाशियों पर रंग बिरंगे चित्र और वल्लरियाँ बनी पायी जाती हैं । 11 वीं तथा 12 वीं शताब्दियों में जन कला उन्नति के शिखर पर पहुँच चुकी थी । भ्रातृ पवत के निबट 'देववाडा का मन्दिर' अपने शिल्प सौन्दर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है । मैसूर में शिवराज बेलगोला तथा कन्नड़ में बाहुबली की विशालकाय प्रतिमा जो 'गोमतेश्वर' के नाम से प्रसिद्ध है विश्व की आश्चर्यजनक वस्तुओं में से एक है । मधुरा में उपलब्ध अलंकृत द्वार, पाषाण-क्षेत्र तथा प्रतिमाएँ जन कला की प्रतीक हैं । कतिपय विद्वानों का मत है कि जैनियों की कला सादगी से पूर्ण है । इसमें हिन्दू कला की चमक-दमक का अभाव है ।

4 सामाजिक क्षेत्र में—जन अतावलम्बियों का सामाजिक योगदान भी बड़े महत्त्व का है । अहिंसा, जीव रक्षा और जीव-सेवा व जो आदर्श और कृत्य भारतीय समाज में इतने आदर के साथ रखते हैं, उनमें जैनियों का सदैव ही बड़ा हाथ रहा है । जन धर्म मूलतः जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता । वह जाति को कम प्रधान मानता है, जन्म प्रधान नहीं । इसीलिए महावीर ने जन धर्म और मोक्ष के द्वार सभी जातियों, वर्गों और वर्णों के लिए खोल दिये । उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी को जन धर्म में दीक्षित किया । परन्तु आगे चलकर यह धर्म वंशों तक ही सीमित रहा ।

अथ क्षेत्रो मे योगदान — जन धर्म का प्राबुद्धि भारत में भी महत्व है। ग्रहिमात्मक सत्यापह भूमिदान, सम्पत्तिदान भूमि मोक्षार्थी, धर्म निरपक्षता जैसे प्राबुद्धि सिद्धांत और वायव्यता में जन दर्शों की भावना का युनाधिक रूप में प्रकट कारण माना जाता है। सारांश में जन साधुओं का जीवन आदर्श, त्याग, तपस्या पूरा और इतना नतिम बना रहा कि उन्होंने समाज का समग्रोचित मार्ग दर्शन सदैव किया।

बौद्ध धर्म (The Buddhism)

वह आन्दोलन जिसने श्राद्ध धर्म को सबसे भारी आघात पहुँचाया, वह बौद्ध धर्म था जो गौतम बुद्ध द्वारा प्रारम्भ किया गया था। यूरोप के सुधार के समान गौतम बुद्ध ने उस अष्टता का विरोध किया जो हिंदू धर्म में घुस गयी थी। छठी शताब्दी ई० पू० के धार्मिक क्रांति का युग मानने में हमें जो प्रेरणा बौद्ध धर्म के ग्रन्थोद्भव से होती है उतनी अथ किसी धर्म से नहीं। इसका कारण यह है कि इस धर्म ने विश्व के अधिकांश भागों का प्रभावित किया था और इसके अमर संदेश से सम्पूर्ण विश्व को शांति स्थापना की प्रेरणा मिली थी। वास्तव में, भारतीय धर्मों के इतिहास में बौद्ध धर्म का स्थान अद्वितीय है। इसने अपने द्वार समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिये थे।

I गौतम बुद्ध का जीवन-चरित्र (Life of Buddha)

बौद्ध धर्म के मस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 566 ई० पू० में नेपाल की तराई में स्थित शाक्य गणराज्य के कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कालांतर में यही पर सम्राट अशोक ने एक स्तम्भ (स्मिन्हे) स्थापित करवाया था जिस पर आज भी “यहा शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे—यहाँ भगवान् उत्पन्न हुए थे” पढ़ा जा सकता है। उनके जन्म का नाम सिद्धार्थ था और गौतम उनका गोत्र था। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। बालक के जन्म के मातृ दिन पश्चात् माता महामाया का देहांत हो गया। अस्तु, सिद्धार्थ का पालन उसकी मौसी और विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। इसीलिए इन्हें गौतम भी कहते हैं। गौतम के जन्म पर वासुदेव नामक एक तपस्वी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर ‘बुद्ध’ होगा। ‘बुद्ध’ उस व्यक्ति को कहते हैं जिस बुद्धि अथवा ज्ञान प्राप्त हो गया है।

वाल्म्यकाल से ही सिद्धार्थ में मस्तिष्क की चिंतन प्रवृत्ति एवं सहृदयता तथा दयानुता का लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। अश्व वास में भी राजकीय समस्त राजकुमार के हृदय की मोहित करने में सक्षम धर्मग्रन्थ रहा। अपने पुत्र में माता रिक्त जीवन के प्रति गहरी उदासीनता देखकर राजा शुद्धोधन ने उनका विवाह यशोधरा नाम की सुंदर राजकुमारी से कर दिया। इस नव दम्पति के प्रानाद की शुद्धोधन ने भोग विलास एवं आनन्द की सर्वोत्कृष्ट सामग्री और साधना से परिपूर्ण

कर दिया। पर तु दुखी तथा विषादग्रस्त विश्व के बीच भोग ने इन उपकरणों गौतम के आधुनिक व चिंतित हृदय का शांति न मिली।

महामिनिष्क्रमण—इही दिनों गौतम ने चार ऐसे दृश्य देखे जिनसे उन जीवन पूर्ण रूप से पलट गया। कहते हैं कि नगर दशन के हेतु भिक्षु भिक्षु भ्रमर पर बाहर जाते हुए गौतम को माघ में पहले जजर शरीर बढ़, फिर व्याध रोगी, फिर मृतक और सबसे बाद की बीत राग प्रसन्न चित्त सयासी के दशन हुए इससे उनके दिल और दिमाग पर हर एक की गम्भीर प्रतिक्रिया हुई। उर ज्वानी, स्वास्थ्य और शरीर की भ्रष्टायायी, ससार की अनित्य एवं दुःखमय समस्या उठोने सयासी होने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जीवन की धन व समस्या उसके कष्टों तथा मृत्यु की भावना से वह आक्रांत हो गया, उनकी शांति भंग गयी और वह वासना से रहित एका तवास की गम्भीर शांति की और धीमे आकर्षित हुए। अतः, गौतम ने सासारिक दुखों से निवृत्ति का माघ खोजने उद्देश्य से एक रात्रि को 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। बौद्ध साहि में यह गृह त्याग महामिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध है।

ज्ञान की खोज में महान बुद्धत्व की प्राप्ति—निरंतर छ वर्षों तक गौतम सयासी का जीवन व्यतीत करते रहे। इस काल में उन्होंने दो ब्राह्मण ब्राह्मण के आश्रमों में अध्ययन किया एवं पटना जिले के राजगृह तथा गया के सम उदवला आदि अनेक स्थानों का भ्रमण किया। इतने पर भी उनकी जिज्ञासा मिटी और न ही सन्तोष हुआ। उन्हें वह प्रकाश कहीं भी नहीं मिला जिसकी उ तलाश थी। तब उ होन उदवला के सघन वन में कठोर तप किया और अपने श को अनेक बड़ी यातनाएँ दी एवं सत्य की प्राप्ति के लिए निष्फल प्रयास किं अतः में उन्होंने तपस्वी जीवन को त्याग दिया शरीर यातना छोड़ दी तथा निरञ्ज नदी में स्नान कर वर्तमान बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे मृण के आसन पर गये। वहाँ उन्होंने एन्द्रियक सुखों तथा दूषित विचारों से परे रहकर ज्ञान प्राप्ति का यत्न किया। यहाँ उन्हें सहसा सत्य के दशन हुए और सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें यह प्रकाश मिला कि महान शांति उनके हृदय में ही है, उन्हें वहीं उस खोज करनी चाहिए। यही 'महान बुद्धत्व' कहा गया। तब से वे 'बौद्ध' 'तथागत' कहलाये। इस तरह अपनी आयु के पैंतीसवें वर्ष में गौतम ने 'बुद्ध' प्राप्त किया।

धर्म प्रचार—ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् बुद्ध ने अपने शेष जीवन को ज साधारण के हित में समाने का निश्चय किया। वे उस प्रकाश से जिससे उन्हें जीवन के सत्य का स्वयं ज्ञान प्राप्त किया था, ससार के प्राणी प्राणी को बता चाहते थे जिससे विश्व का कल्याण हो सके। अस्तु, वे बनारस के समीप हिरण्ज्य में गये और वहाँ उन्होंने अपना धार्मिक उपदेश दिया। जिसके परिणामस्वरूप

पाच शिष्य उनके साथ हा गया । उनके भावी जीवन के शेष पतालीस वर्ष अनावरत परिश्रम तथा सत्रिंशता वं थे । वं इस बाल में एव स्थान में दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे और अवध, बिहार तथा उनके पाश्चवर्ती प्रदेशों में अपना स देश राजा और रक्षक सबको सुनाते रहे । कोशल नरेश प्रसेनजित एव भगध नपति बिम्बसार तथा अजात शत्रु ने उनके सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया और उनके शिष्य हो गये । उन्होंने अपने अनुयायी साधुओं का एव 'सघ' स्थापित किया । वे अपनी जन्म भूमि में भी गये, उनका पुत्र 'राहुल' भी भिक्षु बन गया ।

बुद्ध बुराई का बदला अच्छाई में और धना का बदला प्रेम में देने में विश्वास करते थे । उन्होंने जाति पाति और ऊँच नीच की भावना से दूर रहते हुए सभी को उपदेश दिया । इस तरह, "जैसे कोई घोड़े को सीधा करदे, ढँके को खोल दे, भूले का माग दिखादे, घँघकार में तेल का दीपक रख दे जिससे कि आलस वाले रूप का देखें, वैसे भगव न बुद्ध ने अनेक पर्याय से धर्म को प्रकाशित किया ।" वर्षाकाल को छाड़कर वर्ष के शेषकाल में महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध भिक्षु लगातार पयटन किया करते थे । इससे फलस्वरूप हजारों स्त्री पुरुष उनके शिष्य बने । उनके अनुयायियों की प्रमुखता दो श्रेणियाँ थी । गृह त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने वाले स्त्री-पुरुष भिक्षुणि और भिक्षु कहलाते थे । शेष अनुयायी वग गृहस्थों का था जो उपासक या उपासिकाएँ कहलाते थे ।

महानिर्वाण—दीर्घकाल तक मुक्ति के हेतु उपदेश देते, अनवरत प्रचार एव वार्तालाप करते हुए धर्म के ये महारथी अन्त में अस्सी वर्ष की अवस्था में 486 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कुशी नगर (वर्तमान कसिया) में निर्वाण को प्राप्त हुए । इसे 'महानिर्वाण' कहते हैं । वशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इसी पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इनका निर्वाण भी वशाख पूर्णिमा को ही हुआ । विश्व इतिहास में ऐसा उदाहरण किसी समय जीवन में नहीं मिलता । बुद्ध ने निर्वाण में पूर्व अन्तिम बार अपने शिष्य आनन्द तथा अय भिक्षुओं को उपदेश दिया—"आनन्द ! शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारा शास्ता (माग दशक) चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है । आनन्द ! ऐसा मत समझना । मैं जो धर्म और विनय उपदेश किए हैं, प्रकट किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे ।" 'इसलिए, आनन्द ! आत्मदीप, आत्मशरण, अनयशरण, धर्मदीप, धर्मशरण, होकर विचारा ।"

II महात्मा बुद्ध के सिद्धान्त एव उपदेश

बौद्ध धर्म मुख्य रूप से आचार धर्म है । भगवान बुद्ध ने दशम पक्ष पर नहीं, यवहार पक्ष पर अधिक जोर दिया । बुद्ध ने ऐसे प्रश्नों पर कोई ध्यान नहीं दिया जो साधारण बुद्धि की पहुँच से परे हों । उन्होंने विधुद्ध धार्मिक त्रियायों

की प्रपेक्षा शुद्ध आचरण अर्थात् शुद्ध विचार शुद्ध कर्म और शुद्ध भावना पर अधिक बल दिया।

बुद्ध का वचन है कि शुद्ध आचरण द्वारा कोई भी व्यक्ति 'निर्वाण' प्राप्त कर सकता है। अनेकानेक अर्थ धर्मों के प्रतिकूल बौद्ध धर्म इसी जीवन में निर्वाण दिलाता है। वह मानव के चरमोत्कर्ष का साधन था। वह 'एकलोका' और परलोक की समग्र मायताओं का माप दण्ड था। वह जीवन का विषय है, मृत्यु का नहीं।

भगवान् बुद्ध का धर्म किसी यात्रिक कमकाण्ड, सूक्ष्म दाशनिकता अथवा पौराणिक अर्थ मायता के ऊपर आधारित न था। उनका आधार तो विराग, असंग्रह, ततोप और अभ्यवसाय जैसे उदात्त सिद्धांत ही थे जो जन साधारण के लिए भी सुबोध थे। तयागत का धर्म जनवादी था। यह किसी वर्ग विशेष की सम्पत्ति न था। उसके द्वार सबके लिए खुले थे। जड़ मतवादों से परे वह विषय धर्म था। वह बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखाय, लोक अनुकम्पा के लिए सुख के लिए था। डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी के शब्दों में बौद्ध धर्म 'आदश का महासागर' है 'जिसमें पूर्वीय विचारधारों की भिन्न भिन्न नदियां मिली हैं।' अस्तु, कहा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का धर्म अपने मौलिक रूप में मानवता की उच्चतम प्रतिष्ठा का सत्यापक था।

बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत—गौतम बुद्ध के सिद्धान्तों को समझने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि गौतम बुद्ध (1) ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, (2) आत्मा को नित्य नहीं मानते थे, (3) किसी अर्थ को स्वन प्रमाण नहीं मानते तथा (4) जीवन प्रवाह को इसी शरीर तक परिमित नहीं मानते थे। गौतम बुद्ध ने वेदा की प्रामाणिकता और अपौरुषेयता को अस्वीकृत किया। पशु—पक्षी को आपत्ति जनक बताने हुए उनकी निंदा की। जटिल, अर्थहीन विस्तृत वैदिक विधियों एवं अनुष्ठानों का भी उन्होंने विरोध किया तथा जाति प्रथा व ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी। बुद्ध के उपदेशों अथवा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को निम्नलिखित शीर्षकों में समझा जा सकता है—

1. चार आय सत्य, 2 अष्टांगिक मार्ग, 3 दश शील (आचरण का नियम), 4 मुख्य दाशनिक सिद्धांत, एवं 5 अर्थ उपदेश।

चार आर्य सत्य (चत्वारि आर्य सत्यानि)

महात्मा बुद्ध की शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत चार आय सत्या में व्यक्त किये गये हैं। बुद्ध ने अपने प्रथम पाँच शिष्यों को चार आय सत्या का उपदेश दिया था। उन्होंने बताया कि "चार आय सत्य हैं" जिन्हें अगोचर करने ही मनुष्य निर्वाण का पथ पा सकता है। ये सत्य निम्नलिखित थे—दुःख, दुःख का कारण (दुःख समुदाय), दुःख का दमन (दुःख निरोध) और दुःख के शमन का मार्ग (दुःख

निरोध गामिनी प्रतिवाद)। दूसरे शब्दा में, चाहने बताया कि जीवन में कष्ट है, इस कष्ट का मूल कारण है और इस कारण को नष्ट करके इसके कष्ट का निवारण किया जा सकता है।

1 सवम दुखम—प्रथम आय सत्य यह है कि ससार दुःखमय है। इस जगत में चारा और दुःख ही दुःख है। बुद्ध के शब्दा में, “जन्म ही दुःख है, जरा भी दुःख है, व्याधि भी दुःख है, मरण भी दुःख है, अप्रिय मिलन भी दुःख है, प्रिय विषाग भी दुःख है, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति भी दुःख है।”

■ दुःख समुदाय—दूसरा आय सत्य यह है कि ससार का दुःख अकारण नहीं है। मनुष्य किसी न किसी कारण से दुःखी होता है। बुद्ध के अनुसार दुःख का मूल कारण तृष्णा है। काम की तृष्णा, भव (उत्पन्न होने) की तृष्णा, विभव की तृष्णा आदि दुःख के मूल कारण हैं। अस्तु, कष्ट का कारण भौतिक वस्तुओं का सुख भोगने की वसना या इच्छा या तृष्णा है। यह तृष्णा ही मानव के जन्म और मृत्यु का कारण है। तृष्णा मनुष्य कभी भी दुःख से उद्धार नहीं पा सकता। अविद्या और तृष्णा केवल दुःख ही दुःख उत्पन्न करती है।

3 दुःख निरोध—तीसरा आय सत्य है कि दुःख का निराध सम्भव है। दुःख के मूल तृष्णा के अन्त करने को दुःख निरोध कहते हैं। दुःख का नाश तृष्णा के नाश से ही सम्भव है। बुद्ध के शब्दों में, यदि दुःख का अन्त करना है तो तृष्णा का परित्याग करना चाहिए। तृष्णा के समाप्त होने पर ही दुःख की समाप्ति होती है।

4 दुःख निरोधगामी मार्ग—चौथा आय सत्य यह है कि दुःखों के छूटने का मार्ग अर्थात् उपाय भी है। दुःख के मूल कारण तृष्णा का किस प्रकार विनाश किया जाय यही मनुष्य के सम्मुख वास्तविक समस्या है। बुद्ध के मतानुसार योगिकों ने या तपस्या अथवा शारीरिक यातनाएँ न तो तृष्णा का अन्त ही कर सकती हैं और न पूज में तथा उसके कष्टों से मुक्ति ही दिला सकती है। अस्तित्व की वासनाओं एवं तृष्णा से विरक्त करने के लिए बारम्बार प्रायश्चित्त, या यज्ञ या व्रत, मंत्रों का उच्चारण निष्फल है। बुद्ध ने बताया कि इस तृष्णा का विनाश ‘अष्टांगिक मार्ग’ के अनुकरण में ही हो सकता है। ‘अष्टांगिक’ मार्ग अथवा आठ आचरणों के अनुपालन से अन्त करण की बुद्धि होकर ज्ञान का उदय होता है जिससे तृष्णा और अविद्या का नाश होता है।

अष्टांगिक मार्ग ।

यह साधना-मार्ग और तप के बीच का मार्ग है। निर्वाण की अवस्था प्राप्त करने हेतु इसका पालन अति आवश्यक है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा है कि “आनन्द ! इस समय मैं भी यह वस्यारणवत् स्थिति में हूँ जो एकान्त-निर्वेद के लिए, विराग के लिए, निराध के लिए, उपशम के लिए, अभिज्ञा के लिए, सम्बोधि के लिए—यह यही आय अष्टांगिक मार्ग है।” इस अष्टांगिक मार्ग में ये बातें हैं -

1 सम्यक् दृष्टि—जिन चार सत्या का बुद्ध ने ध्यान प्रथम धर्मोपदेश में वर्णन किया है उसका ज्ञान और उनमें विश्वास और श्रद्धा इसका ग्रहण कर मनुष्य पाप पुण्य, सदाचार-वुराई में भेद कर सकता है ।

2 सम्यक् सत्कल्प—इसके अनुसार राग, द्वेष, हिंसा, सासारिक विषयों के परित्याग के लिए दृढ़ सत्कल्प जरूरी है । हमें किसी से न तो ईर्ष्या या द्वेष रखना चाहिए और न दूसरों को बर्ष्ट पहुँचाना चाहिए ।

3 सम्यक् वाणी—जा वाणी सत्य, विनम्रता और मृदुता में समीचीन होती है उस सम्यक् वाणी कहते हैं । इसका महत्त्व यह है कि हम अपने भावों को असत्य भाषण, निंदा, गाली मसोज, कठोर शब्द और अश्लील वार्तालाप से दूर रखें ।

4 सम्यक् कर्म—सत्कर्म करना ही सत्य कर्म है । इसका अर्थ यह है कि जो वस्तु हमारी नहीं है, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न न करें एवं अत्यधिक शारीरिक तथा सासारिक विषय वासना में लिप्त न रहें ।

5 सम्यक् आजीविका—इसके अनुसार जीवन यापन हेतु जो जीवन माग निषिद्ध है । उनका अनुकरण न किया जाय । व्यक्ति को ऐसी जीविका के भजन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए जो नतिक नियमों के विरुद्ध न हो ।

6 सम्यक् व्यायाम—शुद्ध गानयुक्त प्रयत्न जिससे धर्म दृष्टि उत्पन्न हो सम्यक् व्यायाम है । इसके अनुसार, अवगुणा के नाश का प्रयास करना, नष्ट अवगुणा से बचना, गुणों को प्राप्त करना एवं आचार विचार द्वारा गुणों में वृद्धि करना चाहिए ।

7 सम्यक् स्मृति—समस्त कार्यों की विवेकपूर्वक करना सम्यक् स्मृति है । आत्मा और शरीर को ऐसी दृष्टि से देखना कि स्वयं पर नियंत्रण रहे, सतकता हो, एवं तीव्र लालसा, उग्र-वासना व विषाद पर विजय प्राप्त हो सके ।

8 सम्यक् समाधि—चित्त को एकाग्र करना ही समाधि है । चार आय सत्त्यों की निरंतर ध्यान में रखना चाहिए । अष्टांगिक मार्ग का यह अंतिम और श्रेष्ठ भाग है ।

9 मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग—“यह अष्टांगिक मार्ग एक और अत्यंत भोग विलास तथा दूसरी ओर कठोर तप एवं बड़ी शारीरिक यातनाओं के बीच का मार्ग है । इसलिए मध्यम मार्ग (मक्खिम मार्ग) कहा गया है । इसमें मनुष्य को उपदेश दिया गया है कि वह अपना धार्मिक और नतिक जीवन किस प्रकार व्यतीत करे । यह मार्ग सरल, शिक्षा व नीति मूलक, व्यवहार प्रधान और तक सगुण है । क्षतुर्बन्ध के समान महात्मा बुद्ध ने दुःखी मानव का दुःख से निवृत्ति पान का प्रचूक मार्ग बताया तथा एकाग्रता व कुशलता से उस पर चढ़ना सिखाया । बुद्ध के अनुसार इसी मार्ग का अनुकरण करने से निवारण की प्राप्ति होगी ।

दस शील आचरण के दस नियम

महात्मा बुद्ध ने लाया के नतिक आचरण क उन्नत करने के अभिप्राय से 'दस शील' पर अधिक जोर दिया। उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने से मानव का आचरण उन्नत होगा और वह निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर होता जायेगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने को कहा। दस शील (सदाचार के दस नियम) इस प्रकार हैं — (1) अहिंसा-व्रत का पालन करना। (2) सदा सत्य बोलना। (3) चोरी न करना। (4) ब्रह्मचर्य अथवा अति भोगविलास से दूर रहना। (5) अपरिग्रह अर्थात् वस्तुओं का संग्रह न करना। बुद्ध के अनुसार इन पांच नियमों का पालन करना गृहस्थ अनुयायियों तथा साधु उपासकों दोनों के लिए आवश्यक है। इनका पालन करते हुए ससार त्याग नहीं करने पर भी मनुष्य समाज की ओर बढ़ सकता है। परंतु जो व्यक्ति ससार की मोह माया छोड़कर भिक्षु जीवन बिताता है उसके लिए अगले पांच नियमों का भी पालन करना आवश्यक है। (6) नृत्य गान आदि आमोद प्रमोद का त्याग (7) सुगन्धित वस्तुओं का त्याग (8) असामयिक भोजन का त्याग। (9) कोमल शय्या का परित्याग, तथा (10) कामिनी और कचन का त्याग।

महात्मा बुद्ध ने सदाचार की जो शिक्षा दी वह अत्यंत सरल है। उनकी मायता थी कि मनुष्य स्वयं अपने प्रयत्न से सासारिक दुःखा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस मुक्ति के लिए उसे किसी ईश्वर की आवश्यकता है न देवता की। बुद्ध के शब्दों में, "मुक्ति के लिए दूसरा आश्रय मत ढूँढो। बिना प्रमाद किए अपनी मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहो। ईश्वर अथवा किसी देवता की कृपा पर निर्भर रहने की अपेक्षा अपने कर्मों द्वारा उद्धार करो।"

बौद्ध धर्म के प्रमुख दार्शनिक सिद्धान्त

कर्मवाद—बौद्ध धर्म कर्मवाद में विश्वास रखता है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे वसा ही फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। मनुष्य का यह लोक और परलोक उसके कर्म पर निर्भर है। यदि व्यक्ति अपने दुःखा से मुक्त होना चाहता है तो उसे अपने कर्मों को सुधारने चाहिये। अच्छे कर्म करने पर ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है।

ईश्वर में अविश्वास—बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। या तो कभी भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ईश्वर के अस्तित्व का खण्डन नहीं किया। किन्तु जब कभी उनसे ईश्वर के बारे में प्रश्न पूछा जाता तो वे मौन धारण कर लेते थे या प्रश्न को टाल जाते थे।

निर्वाण—बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त करना है 'निर्वाण' का अर्थ है 'शुद्धता'। बुद्ध का कथन है कि मन में पैदा होने वाली चार

या वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है। यह निर्वाण इसी जन्म में, इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है। दुःख निरोध की प्रवस्था का पूर्ण ज्ञान ही निर्वाण अवस्था की प्राप्ति है।

प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत महत्त्व—बौद्ध धर्म नितांत कारणवादी है। 'प्रतीत्य' का अर्थ है 'इसके होने से' और 'समुत्पाद' का अर्थ है—यह उत्पन्न होता है। अर्थात् किसी कारण से कोई बात उत्पन्न होती है। बिना कारण कुछ पणित नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने अनेक बार अपने प्रदक्षिणा में इस कारण वाय के दार्शनिक सिद्धांत की विवचना की है। प्रत्येक वाय का फल होता है। एक बात से दूसरी बात उत्पन्न होती है। यदि 'यह' नहीं, तो 'वह' भी नहीं होगा। "इस धर्म (प्रतीत्य समुत्पाद) को न जानने से, न प्रतिवेध करने से ही मे प्रजा में उत्तम सुत-सी गाढ रस्सी थी, भूज बल्लभ सी दुःख, दुर्गति, पतन, विनिपात को प्राप्त हो सत्ता से पार नहीं हो सकती।" राग के कारण की जाने बिना निदान नहीं हो सकता। कमवाद, क्षणिकवाद, आत्मा की अनित्यता आदि सिद्धांतों पर प्रतीत्य समुत्पाद के नियम का ही महत्त्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। अतः इस नियम को बौद्ध धर्म का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विचार माना जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। स्वयं बुद्ध ने इस इतना महत्त्वपूर्ण भाषा कि उन्होंने इस 'धर्म' की सना दी।

महात्मा बुद्ध का मूल्यांकन

बौद्ध धर्म आध्यात्मिक सत्य और प्रेम का स देश को दरिद्रता की कोपडिया से लेकर नरेशों के राजमहलों तक ले गया और भारतीय इतिहास पर अपने प्रभाव की अमिट छाप छोड़ गया। भारतीय सभ्यता और धर्म के दीप, जो भारत की सीमा के परे बौद्ध धर्म सफलतापूर्वक ले गया।

बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान विलियमूरफ्ट ने लिखा है कि बुद्ध "दृढ़ सकल शक्ति वाला, स्वामिमानी किंतु व्यवहार और भाषण में सुशील, नम्र, सौम्य और अत्यंत दानशील था। बाद विवाद में वह सदा शांत रहने वाला और दूसरों की भावनाओं की ठेस न पहुँचाने वाला व्यक्ति था। उसने ज्ञान प्राप्ति का दावा किया था, स्फुरण का नहीं। उसने कभी यह नहीं कहा कि कोई देवता उसके अदर से बोल रहा है।"

बुद्ध भविष्य-रथन से घृणा करते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं कहा था—“रहस्यवादी, चमत्कारों से मुझे घृणा है। क्योंकि ये ज्ञान पहुँचाने वाले हैं।” वे सत्य के पक्ष में थे। जन्म तक वितर्क की अपार शक्ति विद्यमान था। उन्हीं के शब्दों में “तब वितर्क में मुझे न तो कोई आनंद कर सकता है और न ही परास्त। यही कारण है कि मैं तर्क युद्ध के समय अत्यंत शांत और स्थिर बना रहता हूँ।” बुद्ध देखने में सुंदर, विश्वस्तनीय, प्रभावशाली, व्यक्तित्ववाला, गौरवपूर्ण और राजसी दीख पड़ते थे।

बुद्ध के शिष्यों ने उहूय श्रद्धाजलिया अर्पित की हैं—“उसने ढण्डे और तलवार को एक ओर रख दिया था। स्थापन तो कभी उसके पास फटक तक न पाया था। लाछन और कतक तथा दूसरो पर कीचड़ उछालने की जगह उसने जीव मात्र को अपनी दया का पात्र बनाया। यह बिछुड़े हुआ को मिलाने वाला और मिले हुए को पुष्टि प्रदान करने वाला व्यक्ति था। इसके अतिरिक्त शांति स्थापक, शांति प्रिय और शांति प्रचारक आदि आदि कितने ही विशेषणों से उसे सम्बोधित किया जा सकता है।” वास्तव में, महात्मा बुद्ध अपने समय के अद्वितीय महापुरुष थे।

III बौद्ध धर्म के सम्प्रदाय हीनयान और महायान

बुद्ध के देहावसान के एक शताब्दी पश्चात् बौद्ध धर्म दो प्रशाखाओं में विभाजित हो गया—‘महासांघिक’ एवं ‘स्थविर वादिन’। बौद्ध धर्म को ‘जातक’ तथा ‘भवदान’ द्वारा अधिक लोकप्रिय बनाने का यह परिणाम था। वह प्रगतिशील प्रशाखा जो अनुशासन के नियमों की कठोरता का कम करना चाहती थी ‘महासांघिक’ नाम से प्रख्यात हुई। किन्तु वह रुढ़िवादी प्रशाखा जो कठोर सध-जीवन के मूल के विचार तथा बुद्ध अनुशासन के नियमों का प्रतिपादन करती थी, ‘थेरा’ या ‘स्थविर वादिन’ नाम से प्रसिद्ध हुई। महासांघिक ने, जो बौद्ध भिक्षुओं का प्रगतिशील भाग था, साधारण जनता में बौद्ध धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न करने हेतु ‘परिमित’ (दान, सहिष्णुता, उदारता के गुण) के सिद्धांतों का उपदेश देना प्रारम्भ किया। पालि पिटको (धर्म ग्रन्थों) में प्रतिपादित कठोर भिक्षु जीवन के विरोध में उन्होंने एक नवीन आन्दोलन का श्रीगणेश किया। यह आन्दोलन बौद्ध धर्म को एकान्त विहारों में से नगरीय एवं ग्रामीणों में ले आया और इसे एकान्त-वासियों के धर्म से जनता के धर्म में परिवर्तित कर दिया। आगे चलकर इसी प्रशाखा से महायान सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म में लगभग 18 सम्प्रदाय बन गये थे, किन्तु इनमें महायान और हीनयान सम्प्रदाय ही प्रमुख हैं।

हीनयान सम्प्रदाय व उनके सिद्धांत—हीनयान सम्प्रदाय बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप (मूल रूप) को महत्त्व देता है। हीनयान सम्प्रदाय ‘महात्मा बुद्ध’ को आदि धर्म प्रवक्तृ तथा निर्वाण प्राप्त एक महापुरुष मानता है। वह बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानता है। वह कमवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। परन्तु बुद्ध की भांति वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखकर स्वयं पर विश्वास रखता है। हीनयान मत का मानना है कि बुद्ध के बताये गये का अनुसरण करने से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इस सम्प्रदाय का कथन है कि, अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो। हीनयान सम्प्रदाय को समयानुसार राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे वह विकसित होता गया और शिक्षित व्यक्तियों का धर्म बन गया।

महायान सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव—बौद्ध धर्म के जिन अनुयायियों ने इन कठिनायों का सरल बनाने के लिए बुद्ध मनीषी एवं सरल भाषिताओं का विचार कर उसके अनुसार चलना आरम्भ किया, वे महायानी कहलाये। ईसवी सन् का गुरुपात के साथ साथ बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का यह भेद स्पष्ट रूप से सामने आ गया। महायान सम्प्रदाय अपनी गरजना के कारण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि चीन, जापान और कोरिया तथा में फैल गया। इस सम्प्रदाय ने स्वयं को समय और परिस्थिति के अनुसार डाला जिससे इसकी सदस्य संख्या बढ़ती ही चली गई।

महायान सम्प्रदाय बुद्ध अष्टांग में तो अवधारण जग विद्वान् ब्राह्मणों के जितने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था, हिन्दू धर्म तथा बौद्ध धर्म को परस्पर समन्वय करने के प्रयासों का फल था, और बुद्ध अष्टांग में उन अनेक चीजों प्रभावों—यूनानी, ईसाई, पारसी, मध्य एशिया का फल था जो उत्तरी-पश्चिमी भारत के जीवन में धर कर रहे थे। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तब उसकी मूल विशिष्टताएँ विलुप्त हो गयीं। बुद्ध अर्थात् धर्मोद्देशक नहीं रहे, वे राम और कृष्ण के समान मानव जाति की मुक्ति के उद्धारक व ईश्वर हो गये। बौद्धों ने अवतार विज्ञान को अपना लिया और ऐतिहासिक गौतम बुद्ध आदि बुद्ध के विविध अवतारों के अतिरिक्त अवतार मान जाने लगे और उनकी प्रतिमा की पूजा होने लगी। इसका साथ ही माय मन का लक्षण तथा विशिष्टताओं वाले कई देवी देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। यह बौद्ध धर्म का नवीन रूप, महायान था।

महायान सम्प्रदाय की विशेषताएँ—मौलिक बौद्धमत जिस हीनयान कहलें है, पूर्णतया बुद्धिवाद पर आधारित था। उसमें प्रतिपादित चार आय सत्य, अष्टांगिक मार्ग तथा निर्वाण के विचार केवल बौद्धिक रूप के समझ में आ सकते थे। मूल बौद्ध धर्म में गृहस्था के लिए निर्वाण (मोक्ष) की व्यवस्था हीन थी। इसलिए, बौद्ध धर्म में ऐसी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव हुई जो गृहस्थाधारण को अपनी ओर आकर्षित कर सके और जिसमें गृहस्थों के लिए भी निर्वाण की व्यवस्था हो। महायान मत का उद्देश्य इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहा। इस मत की अपनी अनेक विशेषताएँ थीं।

महायान सम्प्रदाय की मायता है कि बुद्ध के पूर्व भी बौद्ध धर्म के अनेक प्रवक्ता हो चुके थे, जिन्हें वे "बोधिस्तव" कहते हैं। महायान मत अपने अवतार के लिए बुद्धत्व या निर्वाण को प्राप्त करना उचित नहीं समझता जबकि उसके अर्थ साथी बुद्ध और कष्टों के बाधन में जकड़े हुए हैं। वह ऐसे लोगों की सेवा का निर्वाण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। उसके लिए १) मान की भलाई और सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसके अति- सम्प्रदाय में

बुद्ध की मूर्ति पूजा चल पड़ी। महायान वाला ने बुद्ध को परमात्मा और अवतार मानना शुरू कर दिया। यही नहीं, महायान मत की यह भावना हो गई कि ईश्वर के अवतार बुद्ध तथा बोधिसत्वों की भक्ति के द्वारा निवृत्ति या मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।

हीनयान और महायान सम्प्रदायों में मुख्य अंतर—महायान मत प्राचीन वास्तविक धर्म जिसे हीनयान कहते हैं, अनेक बातों में भिन्न था।

(1) बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्ति पूजा का प्रारम्भ, जो महायान मत की विलक्षणता थी, हीनयान मत के सबंधा प्रतिकूल थी।

(2) हीनयान मत की यह धारणा थी कि व्यक्तिगत रूप से सत्त्वरिज जीवन व्यतीत करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है, पर महायान मत का विश्वास था कि निर्वाण की अभिप्राप्ति के हेतु बुद्ध के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा तथा उनका पूजन अनिवार्य है।

(3) हीनयान मत के समस्त धार्मिक ग्रंथ पालि भाषा में लिखे गये, परंतु महायान ने संस्कृत का आश्रय लिया।

(4) हीनयान सम्प्रदाय वाले गौतम बुद्ध को एक महान् पुरुष के रूप में अपना गुरु, आचार्य तथा पथ प्रदर्शक मानते हैं। इसके विपरीत महायान सम्प्रदाय वाले तथागत बुद्ध को ईश्वर का रूप देकर उनकी पूजा करने लगे। उसे अवतार मानने लगे थे।

(5) गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचलित ग्रंथ विश्वासा के विरुद्ध आवाज उठाई थी, जिसका हीनयान मत वाले अनुसरण करते थे। परंतु, महायान सम्प्रदाय वाला ने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ताना मना का सहारा लिया।

(6) हीनयान में निर्वाण प्राप्त करने के लिए भिक्षु-जीवन ग्रहण करना आवश्यक है। परंतु, महायान मत में इसे आवश्यक नहीं समझा जाता।

(7) हीनयान की तुलना में महायान का प्रचार विदेशों में बहुत अधिक हुआ।

इस तरह, महात्मा बुद्ध की भविष्यवाणी सत्य हुई कि “उनका धर्म 500 वर्ष तक शुद्ध रहेगा।” महायान के उदय तक बौद्ध धर्म अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष पर पहुँच चुका था। उसने पश्चात् धीरे धीरे उसका हास होता चला गया।

IV बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन

“बौद्ध धर्म के प्रसार के फल केवल एक महान् मत्ता और संस्कृति तक सीमित नहीं हैं। उसने अनेक महापुरुषों को भी जन्म दिया है।”

—विस्टोफर हम्फरी

बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार और प्रसार भारतीय इतिहास की एक महान् घटना है। भारतीय संस्कृति की थी सम्पन्नता में इस धर्म के फलस्वरूप अत्यधिक अभिवृद्धि हुई। भारतीय जीवन के विविध अंगों को ढालना में बौद्ध धर्म की प्रगति का बहुत बड़ा हाथ रहा। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभी अंगों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म की प्रमुख देना का विवरण, अध्ययन की सुविधा के लिए, निम्नलिखित शीघ्रता से अन्तर्गत प्रस्तुत है।

1 सरल सुबोध एवं लोकप्रिय धर्म—बौद्ध धर्म का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और आकर्षक योगदान धार्मिक क्षेत्र में था। बौद्ध धर्म ने जटिल तथा दुर्बोध, कमकाण्ड रहित लोकप्रिय धर्म दिया। इससे पूर्व घटिका धर्म, जिसमें प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक देवताओं की उपासना प्रधान थी और जिसके उपनिषदों में निगुण ब्रह्म के गीत गाये थे, जन साधारण के लिए दुरुह था। परन्तु बौद्ध धर्म अति सरल, सुबोध तथा नैतिक आचरण पर बल देने वाला था एवं उसका द्वार सबके लिए खुला था। इस धर्म की सादगी, भाव प्रधानता, सरल नैतिक नियम, जनप्रिय भाषा का प्रयोग, उपमा और दृष्टान्तों से धर्मोपदेश का सब समान ढंग तथा सामूहिक प्रार्थना और पूजन ने जनता के हृदयों पर गहरी छाप जमा दी। इसने सबप्रथम व्यक्तित्व की धर्म में प्रधानता दी और धर्म के मानव उद्धारक के रूप में व्यक्तित्व तत्त्व प्रस्तुत किया। डॉ० जड़ुनाथ सरकार के अनुसार, “बुद्ध ने हमें एक ऐसा लोकप्रिय धर्म दिया, जो जटिल और समझ रहित रीतियों से मुक्त था तथा जो किसी पुरोहित वर्ग की सहायता के बिना ही किया जा सकता था।”

2 उच्च नैतिक आदर्श—बौद्ध धर्म ने सदाचार, जन सेवा और स्वायत्त्याग के उच्च आदर्शों पर अधिक जोर दिया। बौद्ध धर्म के महायान महावलम्बियों ने बोधिसत्त्व के रूप में जन-सेवा का श्रेष्ठ आदर्श लोगों के सम्मुख रखा। इस आदर्श ने एक और बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्त्वपूर्ण योग दिया ता दूसरी और हिन्दू धर्म को भी अत्यधिक प्रभावित किया। बौद्ध धर्म ने ‘दस शील’ जैसे नैतिक सिद्धांतों को दृढ़ता से अपनाकर भारतीय जनता की पुनर्नैतिकता और सदाचरण का मार्ग दिखलाया। तथागत बुद्ध के उपदेशों के कारण ही देश में पुनर्नैतिक मूल्यों की स्थापना हुई। प्रसिद्ध विद्वान् मेक्समूलर के शब्दों में “सत्तर के समस्त धर्मों में बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो अपनी पवित्रता और शुद्धता के फलस्वरूप अत्यधिक व्यक्ति द्वारा प्रशंसित किया जाना है।” वैदिक धर्म (ब्राह्मण) के आडम्बर और रूढ़िवाद ने जिस नैतिक आचार को पृष्ठभूमि में डबेल दिया था, बौद्ध धर्म ने समाज में पुनः उसकी प्रतिष्ठा की।

3 हिन्दू ब्राह्मण धर्म पर प्रभाव—बौद्ध धर्म ने हिन्दू धर्म पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बाद के हिन्दू धर्म पर बौद्ध विचार और नैतिकता के गहरे प्रभाव के सबल प्रमाण हैं। अहिंसा के जिस सिद्धांत पर बौद्धों ने अधिक जोर दिया,

जिनका भक्तिपूर्वक प्रचार किया और जिसे दैनिक जीवन में त्रियात्मक कर दिया, उसे ब्राह्मणों ने अपने धर्मोपदेश में पूर्ण रूप से समाविष्ट कर लिया। इससे प्राणी मात्र के प्रति श्रद्धा बढ़ी और रक्तियोगिता की भावना का ह्रास हो गया। बौद्ध धर्म के अत्यन्त प्रभाव के कारण भागवत धर्म का जन्म हुआ जिसने 'अहिंसा परमो धर्म' के सिद्धांत को पूर्णतया ग्रहण कर लिया। हिन्दू धर्म में यज्ञ आदि आठम्बरो की प्रथा तथा घृणा-भूत के जार में भी घाते लगी। धार्मिक दुरुहता भी कम हो गई। धार्मिक श्रद्धा विश्वास और समाज में पुरोहित वर्ग अर्थात् ब्राह्मणों का प्रभुत्व भी कम हो गया।

4 बौद्ध सघ व्यवस्था—धार्मिक अनुयायियों को अनुशासनशील समुदायों में संगठित कर प्रजातन्त्र प्रणाली पर सघ व्यवस्था निर्माण करने का ध्येय बौद्ध धर्म को ही है। हिन्दू धर्म के रामद्वारे मठ और सन्तों की सम्प्रदायों के अखाड़े और महंता के समुदाय बौद्ध धर्म के सम्प्रदाय के ही परिणाम हैं। इसके अतिरिक्त भारत में साधारण जनता के लिए संगठित और व्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा प्रसार का प्रथम प्रयास बौद्ध सघों ने किया। इस प्रकार प्रथम व्यवस्थित शिक्षा केन्द्र तालंदा का बौद्ध विहार था। बौद्ध सघ की कार्य प्रणाली अत्यन्त जनता-आत्मक थी। सघ ने संगठित रूप से समाज के सामने जिस त्यागपरता, सदाचारिता, अध्ययन शीलता और अध्यवसायशीलता दृष्टांत उपस्थित किया उसने बौद्ध धर्म जनता की अपेक्षा श्रद्धा का केन्द्र बन गया।

5 बौद्धिक स्वतन्त्रता—दशन की उत्पत्ति—वैदिक धर्म में वेदों की प्रामाणिकता तथा पुरोहित वर्ग के एकाधिकार एवं कर्मकाण्ड की प्रधानता ने व्यक्तिगत बौद्धिक स्वतन्त्रता का नाश कर दिया था। इसके विपरीत बुद्ध ने स्वतन्त्र विचारों को प्रोत्साहित किया और धर्म में व्यक्तित्व को प्रधानता दी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि वे उनके बचनों एवं आदेशों को गुह्य-वचन मानकर स्वीकार न करें, बल्कि अपने बुद्धि विवेक की कसौटी पर बसे ही कस जैसे एक स्वतन्त्र सोने को कसता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे 'आत्म दीप' हों और अपनी आत्मा को स्वयं अपना मार्गदर्शक बनायें। अत्रि एवं बौद्ध दाशनिका ने निर्वाण होकर तत्त्वज्ञान की समस्त समस्याओं पर निष्पन्द स्वतन्त्रता से मनन किया। फलतः दशन शास्त्र में उनकी विचारधाराओं भारतीय तत्त्वज्ञान के उच्चतम विकास की ओर सक्त करती हैं। नागार्जुन, अमर, वसु-बन्धु धर्म कीति जैसे बौद्ध दाशनिक विश्व के मव्येष्ट शास्त्रिकों में से हैं जिनकी वृत्तियों का अध्ययन किये बिना कोई भी व्यक्ति भारतीय दशन का आचार्य नहीं कहा जा सकता।

6 समानता और सहनशीलता—बौद्ध धर्म ने नम्रा में जाति-धर्म के बीच नीच के भावों के विरुद्ध समानता का पद दिशा और मनुष्यों के

वर्त्याण करने की शिक्षा दी। इससे समस्त जातियाँ व पुरुष-नारी का भेद भाव विलीन हो गया। महात्मा बुद्ध ने जन्म पर आधारित वर्ण-व्यवस्था का सफ़ा कर दिया और वर्णों व जातियों के लिये बौद्ध धर्म के द्वार खोल दिये। इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला।

7 साहित्य सृजन लोक साहित्य का विकास—बौद्ध धर्म ने बोल चाल की भाषाओं का उच्च साहित्य का माध्यम बनाया। स्वयं बुद्ध ने अपने धर्मोपदेश के हेतु जनसाधारण की बोल चाल की (पालि) भाषा को प्रयुक्त किया। बौद्ध-संगों और विहारों में भी प्रवचन और शिक्षा प्रसार के लिए इसी लोक भाषाओं का प्रयोग किया गया। इससे बोल चाल की भाषा (प्राकृत) में विस्तृत साहित्य की सृष्टि हुई। पालि भाषा का समूचा साहित्य बौद्ध धर्म के ग्रन्थों का परिणाम था। साहित्यिक ग्रन्थों में 'बुद्ध चरित' नामक महाकाव्य तथा 'सारियुज प्रकरण' नामक नाटक बौद्धों की ही देन है। संहिता के 'मज्झिमा सूत्रकल्प' तथा 'दिग्घादान' नामक बौद्ध ग्रन्थों से प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में काफी महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है।

8 राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता—बौद्ध धर्म ने समाज में जाति-भेद को दूर करने का प्रयत्न किया। बोल चाल की भाषा का प्रयोग करने से यह एकता और भी दृढ़ हो गयी। इस धर्म की सादृश्य और सरलता से यह साधारण जनता का अधिक प्रिय धर्म हो गया और वह उसे देश का धर्म समझ लगे। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने भारतीय राष्ट्र के विकास में योग दिया एवं भारत की राजनीतिक एकता का माग सुलभ कर दिया। प्राचीन काल से भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। बौद्ध सम्राटों अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि के प्रयत्नों के फलस्वरूप विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ। इतिहासकार ई० बी० हेवेल के शब्दों में "भारत को एक राष्ट्र के स्वरूप में संगठित करने का अर्थ बौद्ध धर्म की इसी प्रकार है जिस प्रकार सबसे नीचे के छोटे छोटे राज्यों को संगठित करने का अर्थ इसाई धर्म को है। बौद्ध धर्म ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में बड़ी सहायता की।"

9 भारतीय कला के क्षेत्र में महान् देन—भारतीय जीवन में बौद्ध धर्म की सर्वोत्कृष्ट देन वास्तु कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में है। बौद्ध धर्म के अतृप्त मूर्ति चित्र, स्थापत्य आदि कलाओं का श्रेष्ठतम विकास हुआ। बौद्ध धर्म ने वास्तुकला को सब प्रोत्साहन दिया। आज प्रायः विश्व के प्रत्येक महान् राजाधिराज में बौद्ध कला के अवशेष हैं। बौद्ध कलाकारों ने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया, उनका सौन्दर्य और सौष्ठव असाधारण है। बौद्ध विहारों, मंदिरों एवं स्मारकों का कलापूर्ण ढंग से अलंकृत किया गया और इस प्रकार कला-क्षेत्र में

वास्तुकला और स्थापत्यकला की एक गहरी जड़ों का प्रादुर्भाव हुआ। माची, भरत और अमरावती व गुप्ता तथा अशोक के शिला स्तम्भा एक-दूसरे की बौद्ध गुफाओं की गणना भारतीय कला के सर्वोत्तम नमूनों में होती है। सांची का स्तूप, उसकी चहारदीवारी एवं विशाल व सुंदर भवन आज भी बौद्ध कालीन कला की श्रेष्ठता का प्रकट करते हैं। बौद्ध चित्रकारी द्वारा गुहाओं एवं मंदिरों की भित्तियाँ सुन्दर चित्रकला में अलंकृत की गयीं। अजंता, एलोरा, बाघ और वाश्वरा गुहाओं में बौद्ध कालीन स्थापत्यकला और चित्र कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। प्रो० कोहा के अनुसार, 'सभी क्षेत्रों में—चित्रकला में, स्थापत्य में वास्तुकला में और कारीगरी में बौद्ध धर्म ने ऐसी कलाकृतियाँ उत्पन्न की हैं जो पारश्चात्य कला की उत्तम कृतियों के समान रखी जा सकती हैं।' क्रिस्टोफर हंफ्री ने भी लिखा है कि 'ईसा की छठी शताब्दी तक भारत में सबसे उत्तम कला बौद्ध कला है। चीन, जापान, बर्मा तथा श्याम में जब से बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ तब से लेकर इस देश के किसी भी युग की सर्वश्रेष्ठ कला—बौद्ध ही है।' साराश में, सम्राट अशोक के समय से गुप्तकाल के अंत तक भारत की सारी कला कृतियाँ बौद्ध धर्म की प्रेरणा से अनुप्राणित हैं।

11 भारतीय इतिहास पर प्रभाव—भारत का राजनीतिक इतिहास पर बौद्ध धर्म की प्रमिट छाप है। बौद्ध धर्म ने भारतीय राजा एवं राजकुमारों के हृदयों में रक्तपात तथा युद्ध के प्रति घृणा उत्पन्न कर ली। बौद्ध नियमों ने ही अशोक को युद्ध त्याग करने के लिए तथा शांति की नीति का अनुकरण करने के हेतु बाध्य किया था। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने देश में सैनिक भावनाओं को कम कर दिया। फलस्वरूप भारत निवासी सैनिक क्रिया कलाओं और कार्यों से घृणा करने लगे और कालांतर में उत्तर पश्चिम में आने वाले बलशाली आक्रमणकारियों के वैशिकार हो गये।

12 भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार—सबप्रथम बौद्धों ने ही भारतीय संस्कृति को देश की सीमाओं के बाहर सुदूर देशों में प्रसारित किया। सम्राट अशोक के निष्पन्न आदि के शासन काल में बौद्ध भिक्षुओं के जत्थे शासक पड़ोस के देशों में तथागत बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करने गये थे। इनके धर्म प्रचार के फलस्वरूप तत्कालीन लंबा, बर्मा, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, जावा, सुमात्रा, मध्य एशिया आदि देशों में बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा ली। इन देशों के लिए भारत एक पवित्र देश हो गया। उन्होंने तथागत की शिक्षाओं के साथ भारतीय संस्कृति के अनेक तत्त्वों को ग्रहण किया। इससे भारत तथा इन बाह्य देशों के बीच "मैत्री पूण" घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हो गया। डॉ० जदुनाथ सरकार के अनुसार, 'बौद्ध धर्म देश का विश्व व्यापी आन्दोलन था जिसमें जाति का कोई बाधन नहीं था, अतः सभी प्राचीन पूर्वी देशों ने इसे स्वतंत्रता पूर्वक स्वीकार

सामाजिक संस्थाएँ : परिवार और जाति

(Social Institutions Family & Caste)

● परिवार

- I संयुक्त परिवार प्रथा विशेषताएँ
- II संयुक्त परिवार प्रथा के गुण व दोष
- III तीन ऋण, पंच महायज्ञ व चार पुण्यार्थ
- IV सोलह संस्कार
- V आश्रम व्यवस्था

● वर्ण एवं जाति

- VI वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति
- VII भारत में जाति-प्रथा विशेषताएँ
- VIII जाति-प्रथा के गुण एवं दोष
- IX भारत में नारी की स्थिति

I संयुक्त परिवार प्रथा विशेषताएँ

“भारतवर्ष में संयुक्त परिवार प्राचीनकाल से ही प्रचलित रहा है। भूतकाल में यह एक सहयोगी व्यवस्था थी जिसमें सम्पत्ति पर सबका अधिकार था।”

—प्रो० वाटोमोर

सामाजिक संगठना में परिवार का एक विशिष्ट स्थान है। परिवार सामाजिक जीवन की पहली इकाई है जो व्यक्ति और समाज के बीच महत्वपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होती है। समाज का प्रारम्भिक स्वरूप व्यक्ति को परिवार के रूप में ही देखने को मिलता है। “परिवार समाज का बामन अवतार (संक्षिप्त रूप) है और समाज परिवार का विराट रूप है।” इसमें समाज की सारी प्रक्रियाएँ छोटे रूप में अपना काम करती हुई पाई जाती हैं। विभिन्न संस्कृतियों में अत्यन्त प्राचीनकाल से ही इस मौलिक संस्था का विकास हो गया था, चाहे उसका प्रारम्भिक रूप आज की अपेक्षा कितना ही भिन्न और व्यापक रहा हो।

भारत में समुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन प्राचीनकाल से है । वैदिक युग में ही आर्यों ने स्वस्थ सामाजिक और राजनीतिक जीवन का विकास कर लिया था । व्यक्ति की अपेक्षा परिवार ही सामाजिक एवं राजनीतिक इकाई समझा जाता था । परिवार के सदस्य एक ही गृह में रहते थे । परिवार का मुखिया पिता होता था और उसे 'गृहपति' कहते थे । परिवार के सदस्यों पर उसका पूर्ण अधिकार होता था । पति और पत्नी के अतिरिक्त आर्यों के परिवार में माता पिता, भ्राता भगिनी, पुन पुत्री आदि भी रहते थे । साधारणतया इनमें पारस्परिक स्नेह होता था एवं इस पारिवारिक जीवन की सहृदयता कामना की वस्तु थी । वैदिककालीन परिवारों में सामूहिक उत्तरदायित्व बहन करना पड़ता था । वर्तमान में भी यूनाधिक यह प्रथा भारत में जारी है ।

भारतीय समाज में समुक्त परिवार प्रणाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है । प्राचीनकाल में नाना प्रकार की बिपरीत परिस्थितियों के कारण कुछ लोगों ने सहयोग से ही भोजन, आवास आदि प्राप्त हो सकता था । इस कारण एक पूँज की जितनी सतानें होती थी, वे प्रायः एक साथ रहती थीं । इस प्रकार समुक्त परिवार की उत्पत्ति हुई थी । समुक्त-परिवार प्रथा भारतीय समाज की प्रमुख आधारशिला है, प्रस्तुत इस पर विस्तार पूर्वक विवेचन प्रस्तुत है ।

अथ एवं परिभाषा— एक भारतीय समुक्त परिवार में पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, पुन पुत्रवधु, भतीजे, पोत्र, अविवाहित पुत्रिया और पौत्रिया तथा इसी प्रकार के सम्बन्धित लोग रहते हैं । यह भारतीय समाज की ऐतिहासिक, आर्थिक एवं सामाजिक इकाई है । परिवार की सत्ता सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति के हाथ में होती है । वही परिवार का मुखिया होता है तथा परिवार की सारी व्यवस्था करता है और परिवार के सब सदस्यों पर नियंत्रण रखता है । जो पुरुष कामाने योग्य होते हैं काम करते हैं और सारी घामदनी परिवार के मुखिया को सौंप देते हैं । तब परिवार का मुखिया करता है और जिसकी जितनी आवश्यकता होती है उसको अपने अनुसार पूरी करता है । खर्च करने में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि अमुक सदस्य कितना कमाता है ।

भारतीय समुक्त परिवार की जो परिभाषाएँ विभिन्न विद्वानों ने दी हैं उनमें कुछ इस प्रकार हैं—

“हम उस गृह को समुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य (अर्थात् तीन या अधिक पीढ़ियों से) रहते हैं, तथा एक दूसरे से सम्पत्ति, आय एवं पारस्परिक अधिकारों तथा वक्त या से सम्बन्धित हो ।”

—डॉ० आई पी देसाई

“यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हैं, उनमें निकट का नाता हो, वे एक ही चूल्हे पर भोजन बनाते हैं, तथा एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में समुक्त परिवार कहा जाता है ।”

—प्रो० एस एन द्वे

वास्तव में, समुक्त परिवार के श्रेष्ठ को किसी भी एक निश्चित परिभाषा में बाध देना बड़ा कठिन है। इसे तो हम इसके सामान्य लक्षणों अथवा विशेषताओं से ही अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। हिंदू विधि में समुक्त परिवार के अंगगण उन सब लोगों की गणना की जाती है जो मामा पंचज के वंशज हों, (विशेष उनकी पत्नियाँ और अविवाहित लड़कियाँ भी शामिल हैं) सम्पत्ति समुक्त हो तो ठीक है, लेकिन अगर न हो तो भी परिवार समुक्त बना रह सकता है। इसी प्रकार अगर भोजन और पूजा की दृष्टि में परिवार के सदस्य मलग हा तो भी एक हिंदू परिवार समुक्त रह सकता है। परंतु उह समुक्त परिवार सभी तक माना जाता है जब तक यह प्रमाणित न हो जाए कि परिवार के सदस्यों के मध्य बंटबाग हा चुका है।

विशेषताएँ—एक समुक्त परिवार की मुख्य विशेषताएँ सम्मेलन में निम्नानुसार हैं।

- 1 सभी सदस्य एक ही वंश और रक्त से सम्बंधित होते हैं।
- 2 एक ही घर में सब निवास करते हैं।
- 3 सम्पत्ति और धन में सबका साझा होता है।
- 4 भोजन एक ही रसोई में तयार किया जाता है।
- 5 सामान्य पूजा तथा धर्म होता है।
- 6 परिवार का आकार बड़ा और अनिश्चित होता है।
- 7 अविवाहित वयोवृद्ध सदस्य परिवार का मुखिया होता है।
- 8 परस्पर सुमधुर भावनात्मक सम्बंध होते हैं।
- 9 सदस्यों के सांस्कृतिक, शारीरिक और भौतिक विकास हेतु सभी मिल जुलकर काम करते हैं।

II समुक्त परिवार प्रणाली के गुण व दोष

समुक्त परिवार श्रेष्ठ धर्म के गुणों पर आधारित है और यही कारण है कि वह इतनी प्राचीन होकर भी आज तक बनी हुई है। यद्यपि यह सत्य है कि पश्चिमी समाज व्यवस्था ने हमारी मूल भावनाओं को तथा समाज रचना के मूल आधारों को प्रभावित किया है फिर भी इसमें विशेष परिवर्तन नहीं ला सका है और ऐसी उपयोगी सामाजिक समस्याओं को किसी न किसी रूप में बनाए हुए हैं।

आर्थिक लाभ—(1) खर्च का बचाव—जुं कि समुक्त परिवार में सम्मिलित धन व सम्मिलित खर्च होता है, इस कारण कम खर्च में ज्यादा लोगों का भरण पोषण होता है। (2) आर्थिक धन का समान वितरण—इस व्यवस्था में प्रत्येक धन व सम्पत्ति पर किसी विशेष व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं होता। परंतु सभी सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से कर सकते हैं। (3)

सामाजिक सेवा—जैसे कि दा आर्थिक व्यवस्था का दुष्प्रभाव है पर समुक्त

परिवार की प्रत्येक सदस्य की रक्षा करता है। बीमार पड़ने पर सेवा सुश्रूषा मिलती है। वृद्धावस्था अथवा असमर्थता या बेकारी अथवा दुर्घटना होने पर इस व्यवस्था में पूरा आश्रय मिलता है।

सामाजिक लाभ (1) बालकों का पालन पोषण का आदेश स्यात्— इसमें रहते हुए बच्चे उदारता, सहिष्णुता, सेवा, सहयोग, प्रेम, सद्भाव और आनाकारिता का पाठ पढ़ते हैं। सब मिलकर सबके लिये रहने की भावना से उनमें सङ्कुचित स्वाय-भावना का विकास नहीं हो पाता। (2) समाज की सेवा का अवसर— चूँकि समुक्त परिवार में स्त्री, बच्चे या बूढ़े माँ बाप के भरण पोषण का भार किसी एक के सिर पर नहीं होता इस कारण समाज सेवा की भावना रखने वाले सदस्य को परिवार की चिन्ता अधिक न रखकर देश व समाज की सेवा तथा त्याग करने का अवसर अधिक मिलता है। (3) धर्म व संस्कृति की रक्षा— समुक्त परिवार में संस्कृति, धर्म, परम्परा आदि की रक्षा अधिक सरल रहती है। वहाँ सामाजिक तथा धार्मिक कार्य होते ही रहते हैं अतः प्रत्येक व्यक्ति को इसमें ऐसे रीति रिवाजों का सम्मेलन का अधिक अवसर प्राप्त होता है। (4) व्यक्तिवादी भावना पर नियन्त्रण— समुक्त परिवार व्यवस्था व्यक्तिवाद जैसी भावना पर रोक लगाकर समाज को विघटित होने से रोकती है। इसका ध्येय "बसुर्ध्वं कुटुम्बकम्" की भावना को प्रोत्साहित करना है।

साराण में, समुक्त परिवार प्रथा सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी समाज की रचना का अच्छा आदेश है। इससे जहाँ सुखी कुटुम्बों का निर्माण सम्भव है, वहाँ व्यक्ति के विकास की भी पूरा संभावना है।

समुक्त परिवार प्रथा के दोष या हानियाँ— अनेक लाभ होने हुए भी समुक्त परिवार प्रथा में कुछ अपनी खराबियाँ हैं जिनके कारण समुक्त परिवार दिन-प्रति दिन निबल होता जा रहा है। कुछ मुख्य दोष निम्नानुसार हैं—

(1) यहाँ दूसरा पर निर्भर रहने और आलस्य की आदत को बल मिलता है जिससे निष्कर्ष व्यक्तियों की वृद्धि हुई है।

(2) प्रायः बचपन से ही बालक यहाँ परतंत्र-दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुँचती है।

(3) यहाँ द्वेष व कलह का राज्य रहता है, क्योंकि सदस्यों के पारम्परिक हितों में संघर्ष होता रहता है।

(4) यहाँ स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय होती है।

(5) इसमें कर्त्ता (मुखिया) की स्वेच्छाधारिता रहती है।

(6) समुक्त परिवार सामाजिक समस्याओं— बालविवाह, दहेज, विधवा विवाह पर रोक, स्त्रियों के शोषण, छद्माहूत आदि के केन्द्र बन गये हैं।

संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण

संयुक्त परिवार प्रथा अपनी कमियों के कारण अनुपयोगी तो सिद्ध हुई हो, परन्तु वर्तमान समय में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी बन गयी हैं कि जिनके कारण इस प्रथा का अपने आप विघटन होता जा रहा है।

(1) व्यक्तिवादी विचारधारा बलवती होती जा रही है। हर व्यक्ति की अपनी रुचियाँ इतनी विशिष्ट हो गयी हैं कि वह उनका पूरा कर पाना संयुक्त परिवार में सम्भव नहीं समझता। अतः व्यक्तिगत कारणों से इस व्यवस्था को विघटन होता जा रहा है।

(2) वर्तमान औद्योगिक युग में व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत श्रम का ही मुआवजा मिलता है। अतः वह श्रम लागों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। लोगों को जीविकोपार्जन के लिए श्रम स्थानों को बाहर जाना पड़ता है। इससे भी संयुक्त प्रथा का विघटन होता जा रहा है।

(3) नवीन अधिनियमों (कानूनों) ने भी संयुक्त परिवार की स्थिरता को आघात पहुँचाया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू स्त्री का सम्पत्ति अधिकार कानून आदि के कारण भी विघटन को बल मिला है।

संयुक्त परिवार प्रथा का भविष्य

वर्तमान समाज में कुछ ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं जिनके कारण संयुक्त परिवार का विघटन तेजी से हो रहा है और भविष्य में और तेजी से होगा। संयुक्त परिवार का विघटन विशेषकर नगरों में और शिक्षित वर्गों में स्पष्ट है। फिर भी यह अवश्य है कि हिंदू मनावृत्ति संयुक्त परिवार के पक्ष में है। भारतीय देहाता में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रभाव एवं अस्तित्व आज भी है, क्योंकि अभी भारतीय ग्रामीण समुदाय में नगरों की तरह क्रान्ति का बिगुल नहीं बज पाया है।

प्रायः एता भी देखा गया है कि संयुक्त परिवार से अलग होने के बाद भी लोग आपस में सद्भाव बनाये रखने में सफल होते हैं। ये लोग संयुक्त परिवार को ताड़न के लिए पृथक् नहीं हाते। इनका उद्देश्य संयुक्त जीवन के दोषों का विशेष कर रोज-रोज स्थिरता के बीच झगड़ों और अशांति से दूर रहना होता है। वैसे, वर्तमानकाल में व्यक्तित्व अथवा पृथक् परिवारों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। फिर भी जो ऐसे नये परिवार बनें उनमें पुराने संयुक्त परिवार के गुणों को कायम रखना चाहिए।

III हिंदू संयुक्त कुटुम्ब के आदर्श

(तीन ऋण, पंच महायज्ञ, चार गुरुधाय)

सत्तानोत्पत्ति एवं बच्चों का लालन पालन आदि बाप तो विश्व के सभी परिवार करते हैं, जबकि भारतीय हिंदू परिवार कुछ विशिष्ट धार्मिक कार्यों को भी सम्पादित करता है। प्रमुखतः तीन ऋणों से उद्धार होना, पंच महायज्ञ करना

तथा सोराह सस्वारो को सम्पादित करना प्रत्येक भारतीय हिन्दू परिवार के मुख्य काय होते हैं ।

तीन ऋण, अथ एव उद्देश्य—भारतीय प्राचीन दाशनिकों की मायता थी कि इस ससार में प्रत्येक मनुष्य देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों और अथ प्राणियों से कुछ न कुछ साधन, ज्ञान एवं शक्ति प्राप्त करता आया है । उसी के आधार पर वह अपने जीवन को सुखी एवं सम्पन्न बनाता है । इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि इन ऋणों से उन्मुक्त होने का प्रयत्न करे । धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ पर तीन ऋणों का भार होता है जिससे उन्मुक्त होना चाहिए ।

1 देव ऋण—भारतीय दाशनिकों की मायता थी कि मनुष्य को जीवन यापन के लिए जिन अति आवश्यक साधनों की आवश्यकता रहती है वे सभी दैवी शक्तियों द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं जैसे कि जल, भूमि, वायु इत्यादि । धर्मशास्त्रों के अनुसार, यह ऋण यज्ञ द्वारा पूरा करना चाहिए ।

2 ऋषि ऋण—प्राचीन ऋषियों तथा रिचारकों ने अपनी अपनी साधना एवं तपस्या के द्वारा ज्ञान अर्जित किया और जिसके सहारे हम जीवन का रहस्य समझ पाय हैं, उनके प्रति भी हम ऋणी हैं । धर्मशास्त्रों के अनुसार, दत्तने स्वध्याय द्वारा उन्मुक्त समझा जाता है ।

3 पितृ ऋण—माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं । उसके शिक्षा की व्यवस्था करते हैं । उसे जीविकाजन योग्य बनाते हैं । इस दृष्टि से हम उनके भी ऋणी हैं । धर्मशास्त्रों के अनुसार, इस ऋण से व्यक्ति सत्तानोपति करके उन्मुक्त समझा जाता था ।

धर्मशास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार उपर्युक्त तीन ऋणों को चुकाना प्रत्येक व्यक्ति का क्रमशः सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कर्तव्य माना जाता था । आज भी अनक हिन्दू परिवारों में इनमें से कुछ बातें नियमित रूप से होती हैं ।

उपर्युक्त तीन ऋणों के अतिरिक्त दो प्रकार के ऋण और भी माने गये हैं—अतिथि ऋण और भूत ऋण । हम अतिथियों और जीवधारियों के ऋणी हैं क्योंकि हम उनसे समय समय पर ज्ञान तथा अन्य वस्तुएँ प्राप्त कर लेते हैं । धर्मशास्त्रों में उपर्युक्त वर्णित पाँचो ऋणों से उन्मुक्त होने के लिए पंच महायज्ञों की व्यवस्था की है ।

पंच महायज्ञ महत्व—प्राचीन आर्य यज्ञ, हवन को बड़ा महत्व देते थे । इनका विश्वास था कि अग्नि देवभूत का कार्य करती है तथा मनुष्यों द्वारा समर्पित वस्तुएँ देवताओं तक पहुँचाती है । देवता प्रदान होकर मानव कल्याण का कार्य करते हैं । अतएव, प्राचीन भारतीय परिवारों के दैनिक कार्यक्रम में अग्रलिखित पाँच महायज्ञ करने का विधान था ।

1 **ब्रह्म यज्ञ**—इसको ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें स्वाध्याय और सन्ध्योपासना ये दो कम सम्मिलित हैं। वेदों का अध्ययन करना तथा दूसरा को इनकी शिक्षा देना सर्वोत्तम ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ व्यक्तित्व का निर्माण करता है और व्यक्तित्व के निर्माण से समाज और राष्ट्र का भाग्य प्रशस्त होता है।

2 **देव यज्ञ**—इस अग्निहोत्र भी कहते हैं। इसका आशय यह है कि प्रातः और सायं अग्नि में विभिन्न देवताओं के प्रति “स्वाहा” के साथ कुछ आहुतियाँ देनी चाहिये। इसमें यज्ञ करने की जो विधि है उससे मन और शरीर स्वस्थ बनता है, साथ ही हृदय में कल्याणकारी विचारों का बस मिलता है।

3 **पितृ यज्ञ**—परिवार का मृतक सदस्य पितर कहलाता है। अपने मृत पितरों के लिए श्रद्धा एवं तपण आयोजित करना, इसे ही पितृयज्ञ कहते हैं। श्राद्ध पक्ष के अलावा दैनिक रूप से इस यज्ञ का महत्त्व माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा और आज्ञापालन करते हुए श्रेष्ठ कर्मों में लगे रहना है।

4 **मनुष्य यज्ञ**—इमें अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। अतिथि सत्कार प्रत्येक परिवार का आवश्यक वस्तु माना गया है। इसमें अतिथि सत्कार, साधु सती आदि का भोजन वस्त्र, दक्षिणा आदि से सजुष्ट करना, द्वार पर आये हुए को खाली न लौटाना आदि सम्मिलित हैं।

5 **भूत यज्ञ**—इस यज्ञ का विधान भोजन करने से पूर्व होता है। घर में पकाये भोजन में सजुष्ट आहुतियाँ अग्नि में डाली जाती हैं। साथ ही प्रत्येक परिवार से आशा की जाती है, कि वह भोजन करने से पहले गाय, कुत्ते, बकरी आदि के लिए भोजन अलग करदे। इस यज्ञ से दान और त्याग की भावना तथा अष्टमथ प्राणियों की मंगल कामना निहित है।

इस तरह भारतीय परिवार का दैनिक जीवन में, एक ही दृष्टि से गृहस्थी के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वह विश्व में जीवन व्यतीत करने हुए देवताओं, पितरों, अतिथियों, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। अस्तु पक्ष महायज्ञ का एक काण्ड नहीं है, बल्कि जीवन का उदात्त और आदर्श बनाने वाले कर्म हैं। इन पर गृहस्थाश्रम की सफलता निर्भर है।

चार पुरुषार्थ—पुरोपाय अनुष्ठान का जीवन का लक्ष्य माना गया है। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है उद्योग अथवा “यत्किं के उत्साही वाद”। लेकिन वैदिक संहिता में उद्योग की दशा निर्देश—यम, धर्म, काम और मोक्ष की ओर सतत उन्मुख रहने में है। मानव जीवन में उदात्त भावनाओं को अपना कर वासना तथा अविद्या रोहत जा लाकर कल्याणकारी वाय हैं, जिनके आचरण से प्रत्यक्ष रूप में लाभ की ओर परोक्ष रूप में आत्मा का लाभ पहुँचता है। वे सब पुरुषार्थ माने जाते हैं।

1 **यम**—मनुष्य अपने जीवन में अन्धे से अच्छा वाय करने तथा दान, दक्षिणा इत्यादि के द्वारा धर्म एवं पुण्य की प्राप्ति करे।

2 अर्थ—इसका दूसरा अर्थ द्रव्य या धन है जिसके द्वारा ही मनुष्य अपने परिवार का पालण पोषण करता है। प्रत्येक व्यक्ति उचित नतिक माध्यमों से धन अर्जित करे।

3 काम—व्यक्ति अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए जो कार्य या विषयभाग करता है उसे ही काम कहते हैं। कामेच्छा पूरा करने पर ही मनुष्य सन्तानोत्पत्ति कर पाता है।

4. मोक्ष—इसका शाब्दिक अर्थ 'मुक्ति' से है। इस अंतिम पुरुषार्थ की साधना व पश्चात् मनुष्य सासारिक बन्धनों से मुक्ति पा लेता है।

निष्कर्ष—डा प्रभु ने इन्हें आश्रम व्यवस्था का "मानसिक नैतिक आधार" बताया है। धर्म, अर्थ एवं काम इन तीनों पुरुषार्थों का क्षेत्र गृहस्थाश्रम माना गया है। चौथा पुरुषार्थ सत्यासाधन में ही सम्भव है।

IV हिन्दू पारिवारिक सोलह सत्कार

प्राचीन काल में भारतीय दार्शनिकों ने मनुष्य के व्यक्तित्व के पूरा विकास के लिए जो योजना निर्धारित की, उसका प्रथम सोपान सत्कार और द्वितीय सोपान आश्रम हैं। मनुष्य के गर्भाधान सत्कार से लेकर श्मशान में अस्थ्येष्टि किया तक सोलह सत्कारों की व्यवस्था की गई थी। इन सत्कारों का धार्मिक व सामाजिक महत्त्व है। मनु महाराज ने इनका प्रयोजन और स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि "ये शरीर के सत्कार हैं अर्थात् शरीर की शुद्धि करने वाले हैं।" इस तरह, सत्कार वह विलक्षण योग्यता है जिसके द्वारा मनुष्य दोषमुक्त होकर विभिन्न त्रियाश्रमों का करने योग्य बन जाता है।

सत्कारों की संख्या धर्मशास्त्रों में भिन्न भिन्न बताई गई है। गौतम धर्म सूत्र में 48 सत्कारों का वर्णन है, परन्तु साधारणतः 16 सत्कारों को ही प्रमुख माना जाता है। इनमें भी कुछ सत्कार जैसे उपनयन, विवाह आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं।

सत्कारों का उद्देश्य—सत्कारों का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों का सासारिक उत्थति तथा मोक्ष के लिये पूरा समय बनाना है। भारतीय शास्त्रकारों की मान्यता है कि ये सत्कार ही मनुष्य के शरीर व मन को विमुक्त करते हैं। और उस आत्मा के निवास के योग्य बनाते हैं। इनका हिन्दू समाज में बड़ा महत्त्व है। प्रायः कहा जाता है कि वह (हिन्दू) धर्म में ही जन्म लेता और धर्म में ही मरता है। सारांश में, सामाजिक एवं मानवीय गुणों के विकास में सत्कार बहुत उपयोगी होते हैं।

सोलह सत्कार परिचय एवं महत्त्व

1 गर्भाधान सत्कार—मानव जीवन का यह सबसे पहला सत्कार है। इसमें नए प्राणी के गमन रूप में आन के लिए उपयुक्त सत्कार गुप्त दिन पर किया जाता है और पति पत्नी सम्बंध स्थापित किया जाता है।

२ पु सयन सस्कार—पत्नी के गभ धारण के बाद तीसरे महीने यह सस्कार किया जाता था । इसका उद्देश्य गभ में स्थित शिशु को रूप देना होता था । इस सस्कार में देवताओं की स्तुति कर उनसे पुत्र प्राप्ति की याचना की जाती थी ।

३ सोमतोन्नयन सस्कार—गभवती स्त्री को भ्रमणकारी शक्तियों से बचाने के लिए आठवें मास में, इस सस्कार का विधान किया गया है । इस सस्कार में पति द्वारा पत्नी के केशपाश को सजाकर उसकी माँग भरी जाती है ।

४ जातकम सस्कार—यह सस्कार बच्चे के जन्म होने पर किया जाता है । समारोह में उपस्थित सब लोग शिशु को आशीर्वाद देते हैं ।

५ नामकरण सस्कार—बालक के जन्म के त्रिंशत् वर्षों या बारहवें दिन यह सस्कार किया जाता है । इसमें पिता ही दो चार अक्षरों का सुन्दर नाम रखता है । गृह शुद्धि के लिए हवन भी किया जाता है ।

६ निष्क्रमण सस्कार—जन्म के चौथे मास में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालने की क्रिया को 'निष्क्रमण सस्कार' कहते हैं ।

७ अन्नप्राशन सस्कार—शिशु को छ मास का होने पर पहली बार आहार देने का वाय 'अन्नप्राशन सस्कार' कहलाता है । शिशु गुरु में भात, शहद, दही और घी का मिश्रित भोजन दिया जाता है ।

८ चूड़ायन सस्कार—यह सस्कार जन्म के पहले से तीसरे वर्ष के मध्य किया जाता है । इसमें बालक के सिर के सभी बालों का कटवाकर चोटी रखना महत्वपूर्ण माना गया है ।

९ कण्ठवेष्ट सस्कार—यह सस्कार शिशु जन्म के तीसरे से पाँचवें वर्ष के मध्य किया जाता है । इसमें बालक के कानों को किसी अच्छे वैद्य द्वारा बाँधा जाता था ।

१० विद्यारम्भ सस्कार—जब शिशु की अवस्था पढ़ने योग्य हो जाती है, तो विद्यारम्भ सस्कार किया जाता है ।

११ उपनयन सस्कार—इसे 'यज्ञोपवीत सस्कार' भी कहते हैं । इस सस्कार का अर्थ बालक का शिक्षा प्राप्त योग्य माना जाना है । यज्ञोपवीत धारण करने योग्य होत ही शिशु का जनेऊ दी जाती है । उपनयन का अर्थ है 'गुरु के समीप ले जाना' । वैसे इसका वास्तविक अर्थ है आचार्य द्वारा आगत शिष्य का दीक्षा दान । अस्तु विद्यार्थी के आचार्य द्वारा 'ब्रह्मविद्या' के लिए स्वीकार किए जाने की विधि को ही उपनयन सस्कार कहते हैं । इस सस्कार के समय विद्यार्थी उत्तरीय और वस्त्र पहनकर, सिर का मुण्डन करवाकर, मेखला और दण्ड धारण करके उपनयन के लिए आचार्य के सामने बैठता है और आचार्य होम करता है तथा बालक को गायत्री मंत्र देता है—आचार्य ब्रह्मचारी (छात्र) को उपदेश देता है—
"ब्रह्मचारी हो, जल पीओ, काम करो, दिन में मत सोओ, आचार्य के अधीन होकर वेद का अध्ययन करो ।" इसके पश्चात् बालक ब्रह्मचारी बन वेद

पार्यों में धर्म का प्रधान स्थान है। परन्तु अथ और काम की उपेक्षा नहीं की गई है। भारतीय आचार्य धर्म, अथ और काम का समान रूप से पालन करने का निर्देश करते हैं। महाभारत का कथन है—‘जीवन में अथ और काम का इस प्रकार सेगन करो कि धर्म का उल्लंघन न हो।’ सारांश में, इन चारों पुरुषार्थों की साधना हनु हमारे ऋषियों ने मानव जीवन का चार आश्रमों में विभाजित किया था।

आश्रम व्यवस्था—आश्रम शब्द संस्कृत के अश्रम धातु से निकला है जिसका अर्थ है ‘परिधम या प्रयास करना।’ आश्रम व्यवस्था मुख्य रूप से एक मानसिक नैतिक व्यवस्था है जिसमें आयु के विभिन्न स्तरों में पृथक् पृथक् कर्तव्यों का निवाह आवश्यक माना गया है। आयु के अंतर के साथ व्यक्तियों की रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ और कार्य क्षमताओं में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। अतः व्यक्तित्व का समुचित विकास तभी सम्भव है जब इन परिवर्तनशील गुणों के बीच आदश से तुलन रखा जाए। आश्रम व्यवस्था में इसी से तुलन के निवाह का दृष्टिकोण निहित है।

आश्रम का शाब्दिक अर्थ विद्यामस्यल या एक पड़ाव है। जिस प्रकार भारतीय समाज का वर्गीकरण चार भागों अथवा चार वर्णों में किया गया था, उसी तरह मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन विस्तार को भी चार भागों में विभाजित किया गया था—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। मनुष्य की तत्कालीन आयु 100 वर्ष मानते हुए, प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष रखे गए थे।

1. **ब्रह्मचर्याश्रम**—यह मनुष्य जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका एक मात्र उद्देश्य पूर्ण समय और साधना के साथ अध्ययन द्वारा जीवन का निर्माण करना होता है। मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आयु के प्रथम 25 वर्षों में ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करते हुए गुरु के पास जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए। इसे ब्रह्मचर्य कहने का कारण कदाचित् यह था कि इसमें ब्रह्म अर्थात् ब्रह्म के अध्ययन के लिए विद्यार्थी या ब्रह्मचारी गुरु के संरक्षण में रहता हुआ अपना जीवन बड़े समय में बिताता था। यह आश्रम इस विश्वास पर आधारित था कि ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी साधना है जो मनुष्य को दैहिक, दार्शनिक और भौतिक उन्नति के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी दायित्वों का पूरा कर लेने के बाद ब्रह्मचारी गुरु को दक्षिणा चुका कर उसकी आज्ञा से अपना घर लौट जाते थे। प्राचीनकाल में ‘ये आश्रम ज्ञान के केंद्र (विश्वविद्यालय) हो गए और प्राचीन हिंदू संस्कृति के स्रोत बन गए।’

2. **गृहस्थाश्रम**—यह जीवन का वह भाग है जिसका प्रारम्भ विवाह संस्कार से होकर वानप्रस्थ आश्रम के पूर्व तक बना रहता है। यह दूसरा आश्रम जिसमें 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहने के बाद मनुष्य प्रविष्ट होता है। गृहस्थाश्रम में, जीवन के अगले 25 वर्ष अर्थात् 50 वर्ष की अवस्था तक, मनुष्य विवाह करके विवाहितजीवन बिताये। धन उपार्जन कर तथा सत्तान उत्पन्न कर उनका लालन शासन करे। जीवन

आदि का अध्ययन करता है। इस संस्कार के बाद बालक गुरुकुल में प्रयात् गुरु के घर में उसके परिवार का अंग बन कर ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्या-अध्ययन करता था।

12 वेदारम्भ संस्कार—उपनयन संस्कार के एक वर्ष बाद गायत्री मंत्र की दीक्षा के साथ वेदों का पठन पाठन शुरू करने को 'वेदारम्भ संस्कार' कहा है।

13 केशांत अथवा गोदान संस्कार—यह संस्कार ब्रह्मचारी के 16 वर्ष की अवस्था में सम्पन्न किया जाता था। इसमें ब्रह्मचारी के केशों को सर्वप्रथम काटा जाता था। इस अवसर पर आचार्य को गौ का दान किया जाता था।

14 समावर्तन संस्कार—इस दीक्षांत संस्कार भी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर यह संस्कार होता था। विद्यार्थी आचार्य की दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर, आत्मा लेकर घर लौट जाता था।

15 विवाह संस्कार—यह व्यक्ति के गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का सूचक था। इस संस्कार के द्वारा घर-बधु दोनों आजीवन परस्पर एक सूत्र में बंधे रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। इसमें यज्ञ वेदों की अग्नि के सामने बर को पिता द्वारा क्या (वधु) का दान किया जाता है।

16 अन्त्येष्टि संस्कार—यह जीवन का अंतिम संस्कार है जो मृत्यु उपरांत सम्पन्न किया जाता है। इसमें शव का वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि में साप दिया जाता है। दाह संस्कार के दस दिन तक मृतक के लिए तपण एवं पिण्ड दान किया जाता है।

निष्कर्ष—वर्तमान काल में, अधिकांश लोग इन संस्कारों में अपनी आस्था खो बैठे हैं। अब केवल उपनयन विवाह तथा अन्त्येष्टि संस्कारों का प्रचलन रह गया है। कुछ संस्कारों का रूप भी अब काफी बदल गया है।

V आश्रम व्यवस्था

“आश्रम—प्रथा के द्वारा शांतिमय उपवना ॥ हमारे दशन—शास्त्र की उन्नति हुई तथा आचारशास्त्र, नीतिशास्त्र एवं साहित्य की शाखाओं का जीवन मिला। यही पर हमारी सच्ची प्राचीन सभ्यता विद्यमान थी और इन सब बातों का श्रेय हमारे प्राचीन आर्यों को है।”

—डा. जदुनाथ सरकार

आश्रम व्यवस्था को श्वेद विसने जन्म दिया, बहना कठिन है। विन्तु इस बात पर सब एक मत हैं कि यह व्यवस्था निश्चित रूप से वैदिककालीन सांस्कृतिक धरोहर है। इस व्यवस्था में अनुसार व्यक्ति के जीवन को चार आश्रमों—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में विभाजित किया गया है।

चार पुरुषार्थों की धारणा—भारतीय जीवन में चार पुरुषार्थ—धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्रतिष्ठा हुई थी और इन पुरुषार्थों की सफल साधना ही मानव जीवन का लक्ष्य माना गया था। इनमें मोक्ष अंतिम लक्ष्य है और धर्म तीन पुरुष

पार्यों म धम का प्रधान स्थान ह । परंतु, अथ और काम की उपक्षा नहीं की गई है । भारतीय आचार्य धम, अथ और काम का समान रूप से पालन करने का निर्देश करते हैं । महाभारत का कथन है—‘जीवन मे अथ और काम का इस प्रकार सेवन करा कि धम का उल्लंघन न हो ।’ सारांश मे, इन चारो पुरुषार्थों की साधना हतु हमारे ऋषियों ने मानव जीवन को चार आश्रमो म विभाजित किया था ।

आश्रम व्यवस्था—आश्रम शब्द संहृत के अम धातु म निकला है जिसका अर्थ है ‘परिश्रम या प्रयास करना । आश्रम व्यवस्था मुख्य रूप से एक मानसिक नैतिक व्यवस्था है जिनमे आयु के विभिन्न स्तरों मे पृथक् पृथक् कृत या का निवाह आवश्यक माना गया है । आयु के अंतर के साथ व्यक्ति की रचिया, मनोवृत्तियों और काम क्षमताओं म भी परिवर्तन स्वाभाविक है । अत व्यक्तित्व का समुचित विकास तभी सम्भव ह जब इन परिवर्तनशील गुणों के बीच आदेश स तुलन रखा जाए । आश्रम व्यवस्था म इसी स तुलन के निवाह का दृष्टिकोण निहित है ।

आश्रम का शाब्दिक अर्थ विधामस्यल या एक पड़ाव है । जिस प्रकार भारतीय समाज का वर्गीकरण चार भागो अथवा चार वर्णों म विभा गया था, उसी तरह मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन विस्तार को भी चार भागो मे विभाजित किया गया था—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा स यास । मनुष्य की तत्कालीन आयु 100 वर्ष मानत हुए, प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्षें रखे गए थे ।

1 **ब्रह्मचर्याश्रम**—यह मनुष्य जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग ह । इसका एक मात्र उद्देश्य पूरा समय और साधना के साथ अध्ययन द्वारा जीवन का निर्माण करना होता है । मनु स्मृति आदि धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आयु के प्रथम 25 वर्षों म ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करत हुए गुरु के पास जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए । इसे ब्रह्मचर्य कहन का कारण बदाचित यह था कि इसम ब्रह्म अर्थात् वेद के अध्ययन के लिए विद्यार्थी या ब्रह्मचारी गुरु के संरक्षण मे रहता हुआ अपना जीवन बड़े समय म बिताता था । यह आश्रम इस विश्वास पर आधारित था कि ब्रह्मचर्य हो एक ऐसी साधना है जा मनुष्य को दैहिक दैविक और भौतिक उन्नति के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती ह । ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी दायित्वों को पूरा कर लेन के बाद ब्रह्मचारी गुरु को दक्षिणा चुका कर उसकी आज्ञा से अगले घर लौट जाते थे । प्राचीनकाल मे ‘ये आश्रम ज्ञान के केन्द्र (विश्वविद्यालय) हो गये और प्राचीन हिंदू संस्कृति के स्रोत बन गये ।’

■ **गृहस्थाश्रम**—यह जीवन का वह भाग है जिसका प्रारम्भ विवाह संस्कार से होकर वानप्रस्थ आश्रम के पूर्व तक बना रहता है । यह दूसरा आश्रम जिसम 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहने के बाद मनुष्य प्रविष्ट होता ह । गृहस्थाश्रम मे, जीवन के अगले 25 वर्ष अर्थात् 50 वर्ष की अवस्था तक, मनुष्य विवाह करने विवाहितजीवन बिताये । धन उपाजन कर तथा सत्तान उत्पन्न कर उनका लालन पोषण करे । जीवन

को इस अवस्था में व्यक्ति गृहस्थ रहते हुए भी समय, नैतिकता, सामाजिक मर्यादा, व्यक्तिगत और सामाजिक उत्तरदायित्व आदि के पाठ पढ़ता है। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में "गृहस्थ सारे समाज की आधार शिला है।"

शास्त्रकारों के अनुसार, गृहस्थाश्रम की सफलता ही वास्तव में जीवन की सफलता है। इसी आश्रम में जीवन का पूरा विकास होता है। वशिष्ठ सूत्र में लिखा है कि जैसे छोटी-बड़ी नदियाँ समुद्र में जाकर स्थित होती हैं, वैसे ही तीनों आश्रम गृहस्थ में स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी की सहायता से जीवित ह (6/90)। अथ आश्रमों का भरण पोषण करने से यह ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ आश्रम है। इसके अतिरिक्त, वानप्रस्थ और स यास आश्रमों में केवल धर्म और भोज केवल इन दो पुरुषार्थों की साधना हो सकती है, जबकि गृहस्थाश्रम में धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों की साधना सम्भव है।

3 वानप्रस्थ आश्रम—गृहस्थाश्रम के दायित्वों को पूरा कर व्यक्ति वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करता है। शास्त्रकारों के अनुसार इस आश्रम में सपत्नीक अथवा बिना पत्नी के प्रवेश किया जा सकता है। वानप्रस्थाश्रम में पत्नी के साथ समयपूरण जीवन व्यतीत करते हुए व्यक्ति धीरे धीरे सम्पूर्ण परिवार और उसका मोह त्याग कर स यास आश्रम के लिए अपने आपको तैयार करता है। प्राचीनकाल में जो व्यक्ति वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करते थे उनका जीवन त्याग और तपस्या का होता था। ग्राम अथवा नगर के बाहर जुटी बनाकर वह निवास करता एवं कंद मूल खाकर जीवन निर्वाह करता था। इसमें वेदा का अध्ययन तथा यज्ञ करने कराने का विधान था। शिष्य उनसे नि शुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे। इस तरह, वानप्रस्थी के नि स्वाध भाव से किए गए काम सामाजिक अभ्युदय के कारण बनते थे।

4 स यासाश्रम—यह जीवन का अंतिम आश्रम है। उपर्युक्त तीनों आश्रमों में व्यक्ति तीनों ऋण—देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का चुका देता था, अतः इस चौथे आश्रम में वह सब कर्मों का परित्याग कर मोक्ष प्राप्ति की ओर उन्मुख होता था। विषय सुख से विमुक्त स यासी ब्रह्म में सीन होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करता था। गहन चिंतन द्वारा वह आत्मा और परमात्मा में गूढ़ रहस्या को लोजने में लगा रहता था। इस अवस्था में सभी सासारिक बंधन टूट जाते थे और व्यक्ति मिथु या परब्राह्मण के रूप में दण्ड-कमण्डल धारण करके विचरण करता था।

VI वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति

वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की एक विशेषता है। प्राचीनकाल में ही भारतीय सामाजिक संगठन वर्ण-श्रम-व्यवस्था पर आधारित रहा है।

अर्थ एवं उद्देश्य—'वर्ण' के शाब्दिक अर्थ तीन निबलते हैं—अक्षर, रंग तथा वृत्ति के अनुरूप। परंतु, वर्ण-व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ के आधार पर नहीं

समझा जा सकता। इसे एक साक्षरिण शब्द माना जा सकता है जो गुण गौर वम के माध्यम से सामाजिक स्तरीकरण को दृढ़ता प्रदान करता है। वण व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वण के लिए उसका सामाजिक कर्तव्य या धर्म निर्धारित था, जिसका अच्छी तरह से पालन सामाजिक हित की दृष्टि में बहुत जरूरी था। प्राचीन भारत्रीय समाज चार वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में वर्गीकृत था और इन वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संगठन, व्यवस्था तथा समृद्धि का स्थिर रखना था। इसका एक अन्य प्रमुख उद्देश्य समाज में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियाँ उत्पन्न न होने देना भी था। धार्मिक दृष्टि ब्राह्मणों को, राजनीतिक और सैनिक कार्य क्षत्रियों को, व्यापारिक एवं आर्थिक कार्य वैश्यों का सौंपकर समाज में सन्तुलन स्थापित किया गया था। शूद्रों का परम कर्तव्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना।

वण व्यवस्था की उत्पत्ति—वण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में कई विचार धाराएँ हैं। एकमत तो यह है कि भारत में अनेक पूर्व ही आर्यों में वण व्यवस्था का जन्म हो चुका था। परन्तु, दूसरा मत यह है कि आर्यों के समाज में शुरु में वण-व्यवस्था नहीं थी। उनके भारत में आने पर ही अनेक जातियाँ सम्पर्क में आने से उत्तम वण व्यवस्था का विकास हुआ। आर्यों में वण व्यवस्था का जन्म ऋग्वेद काल में हुआ था उसके बाद में हुआ, इस बात पर भी विद्वानों में मतभेद है वैसे, अधिकांश विद्वानों के मतानुसार वण व्यवस्था का विचार आर्यों के भारत में आगमन के उपरान्त ही उत्पन्न हुआ।

विराट पुरुष के अंगों से वर्णों की उत्पत्ति दधी सिद्धांत—ऋग्वेद के प्रारम्भिक भाग में वण अथवा जातियों का कोई उल्लेख नहीं है। समाज व्यवस्था का जिस रूप में उल्लेख मिलता है, वह इतना ही है कि उनका एक समाज था जो भाई-भारे के सिद्धांत पर आधारित था तथा जिसका नेतृत्व पुरोहित एवं राजा के हाथों में निहित था। फिर भी कई कारणों से जनता में भिन्न भिन्न वर्ग, भिन्न भिन्न श्रेणियाँ बन रही थी और भविष्य के सामाजिक संगठन का अंकुर जम रहा था।

परन्तु, ऋग्वेद के अंतिम भाग के लिखे गये पुरुष सूक्त में चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के दसवें मण्डल में आने वाले पुरुष सूक्त में कहा गया है—

“ब्राह्मणोऽस्य मुखं मसीद ब्राह्म राजयं कृत
उसतदस्य चक्षुषं पदभ्यां शूद्रोऽजायत।”

इस तरह, इन वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बतलायी गई है जो इस संसार का रचयिता है। पुरुष सूक्त के अनुसार, “विराट पुरुष अथवा मृष्टा के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से राजय (क्षत्रिय), जघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई।” इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि चारों जातियों का सम्बन्ध सामाजिक व्यवस्था से उतना ही गहरा है जितना शरीर के चार मुख्य भागों का

शरीर के साथ । और इन चारों ही विभागों का इस समाज का जीवन रमने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाती है ।

यहाँ एक बात अवश्य ध्यान देने की है कि ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख नहीं है कि इन चार वर्गों में मुख्य तीन हैं और चौथा नहीं । ऋग्वेद में तो चारों ही वर्गों को बराबर महत्व दिया है । शरीर के लिए जिस प्रकार चारों भाग अनिवार्य तथा अविच्छिन्न हैं, उसी प्रकार समाज के लिए चारों वर्ग । अतः श्रेष्ठता 'एक निम्नता' की बात स्वाभाविक रूप से बर्णनीय होकर बाद में जोड़ी गयी प्रतीत होती है । इसलिए, यह प्रश्न विचारणीय है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों का समाज में इतना महत्व क्यों दिया गया और शूद्रों को इतना निम्न स्थान क्यों दिया गया ?

प्रसिद्ध विद्वान् यह मानते हैं कि समाज को ही एक विराट् पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है । इस आधार पर वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति पूर्व-वैदिक काल में ही हो चुकी थी । परन्तु मैक्समूलर, कोलब्रुक, मंगलदेव शास्त्री आदि विद्वान् पुरुष सूक्त को वैदिक कालीन नहीं मानते । बदायित् उस बाद में जाकर ऋग्वेद में जोड़ दिया गया है । ऋग्वेद में और वही भी वर्ण-व्यवस्था अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शब्दों का उल्लेख नहीं मिलता इसलिए पुरुष सूक्त के आधार पर ही यह नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेद काल में ही वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह विकास हो चुका था ।

(2) वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति का कम विभाजन का सिद्धांत—कम के अनुसार जातियों की उत्पत्ति की बात महाभारत में स्वीकार की गयी है । ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण सारा ससार ही ब्राह्मण था, अस्तु बाद में जाकर कर्मों के अनुसार वर्ण का विभाजन कम शास्त्रों द्वारा किया गया । 'मनुस्मृति' में मनु ने कहा है कि 'ब्राह्मण का कर्तव्य अध्ययन तथा अध्यापन यज्ञ करना और करवाना दान लेना तथा दान देना था । क्षत्रिय का कर्तव्य यज्ञ रक्षा, यज्ञ करना तथा अध्ययन करना था । वैश्य भी अध्ययन तथा यज्ञ करने थे परन्तु उनका मुख्य कर्तव्य पशुपालन कृषि एवं व्यापार था । शूद्र का कर्तव्य केवल इन तीनों उच्चतर श्रेणियों की सेवा करना था ।'

अतः कम विभाजन के सिद्धांत पर यह कहा जा सकता है कि परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे वर्णों के समाज और सम्बन्ध का विस्तार हुआ, उनके समाज में चातुर्वर्ण्य विभाजन का विकास होता गया । अतः वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त गुण व्यवस्था के आधार पर किया गया ।

इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण व्यवस्था के अभाव में समाज में अशांति फैल जाती है । अतः वर्ण व्यवस्था का अभाव ही समाज के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है । अतः वर्ण व्यवस्था का अभाव ही समाज के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है । अतः वर्ण व्यवस्था का अभाव ही समाज के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है ।

अपना वण (कम में परिवर्तन कर) बदल सकता था। परन्तु धीरे धीरे समय गुजरने के साथ एक जैसे काम करने वाले लोगों के खान पान, विवाह सम्बन्ध आपस में होने लगे तथा उनके सामाजिक सम्बन्ध भी अथ कम करने वाले लोगों से टूटने लगे। और आगे चलकर धर्मशास्त्रों द्वारा एक दूसरे वण के मध्य सम्बन्धों पर बड़ी अक्रुश लगा दिये गये। परिणामस्वरूप, वण व्यवस्था अब कम पर न रहकर, जम पर आधारित हो गई।

वर्ण-व्यवस्था का मूल्यांकन

गुण अथवा लाभ—(1) वण व्यवस्था धर्म विभाजन के महत्त्व को प्रस्थापित करती है। (2) यह सामाजिक संगठन और व्यवस्था की शिक्षा देती है। (3) यह अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकती है। (4) इसमें समाज कल्याण की भावना निहित है। प्रो० पी० बी० कार्ले के अनुसार, “वण का विचार मुख्य रूप से मनुष्य की नैतिक और धार्मिक योग्यताओं पर बल देता था। इसमें अपने कर्तव्यों के पालन और समाज की सेवा के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों पर जम-मूलक अधिकारों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया है।” अतः में, प्रो० मनमथ बिहसन के शब्दों में कहा जा सकता है कि वण-व्यवस्था मनुष्य को स्वाध्याय का पाठ पढ़ाती है, दुराचार से रोकती है, दरिद्रता को दूर करती है तथा उन्नति के पथ पर प्रसर करती है।

दोष या हानियाँ—(1) वण ने जब अपना लचीलापन खो दिया तो वणवाद का कारण हिन्दू जाति अग्रणी जातियों में विभाजित हो गई। (2) इसने सामाजिक एकता का भाग अवशब्द कर दिया। (3) इससे समाज में संकुचित विचारधारा का प्रसार हुआ। (4) इससे उत्पन्न कुप्रथाएँ भारतीय समाज के पुनरुत्थान में बड़ी बाधाएँ हैं। अतः में, डॉ० वाडिया के शब्दों में कहा जा सकता है कि, “वण-व्यवस्था का सबसे बुरा परिणाम यह है कि भारत अस्पृश्यता और साम्प्रदायिकता का घर हो गया जिसके कारण हमारे इतिहास में भाइयाँ ने भाइयों के खून से होली खेली।”

निष्कर्ष—वण व्यवस्था अब एक रूढ़िवादी परम्परा बन कर रह गई है जिसका कोई भविष्य नहीं है। वर्तमान युग में आज की समाज रचना तो वणहीन, जातिविहीन एवं वर्गहीन व्यवस्था की मांग कर रहा है।

VII भारत में जाति प्रथा अर्थ एवं विशेषताएँ

“भारत जाति व्यवस्था का आगार है, और भारत में शायद ही कोई सामाजिक समूह ऐसा हो, जो इसके प्रभाव से अपने को मुक्त रख सके।”

—डॉ० आर० एन० मुकर्जी

जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। हमारा खान पान, रहन सहन, आचार-व्यवहार, रीति रिवाज, त्योहार एवं पारस्परिक सम्बन्ध आदि सभी कुछ वण एवं जाति-व्यवस्था पर अवलम्बित है।

परिभाषा—अंग्रेजी का Caste शब्द पुतगाली शब्द Casta से बना है जिसका अर्थ प्रजाति, ज म या भेद होता है। इस अर्थ में जाति प्रथा प्रजातीय या ज मगत भेद के आधार पर एक व्यवस्था है। जाति को विविध प्रकार से परिभाषित किया गया है, किन्तु कोई भी एक या दो परिभाषाएँ भारत की जाति प्रथा को स्पष्ट नहीं कर सकती। वने, आधार के लिए, कुछ परिभाषाया से परिचित होना उपयुक्त होगा।

सर हबर्ट रिजले के अनुसार, “जाति, परिवारो या परिवारो के समूहों का एक सकलन है जिनका कि एक सामान्य नाम है, जो एक वात्सनिक पूज, भानव या देवता से एक सामान्य वंश परम्परा का दावा करते हैं, एक ही परम्परात्मक व्यवसाय को करने पर बल देते हैं और सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य हैं।” डॉ० आर० एन० मुखर्जी ने ‘जाति’ को परिभाषित करते हुए लिखा है, “जाति जन्म पर आधारित सामाजिक संस्कार और वंश विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो आवागमन, खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहास के सम्बन्ध में अनक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है।” सारांश में, जाति एक गतिशील व्यवस्था है जिसमें सभी सदस्य विवाह, भोजन तथा सामाजिक क्षेत्रों में एक-सं सम्बन्ध रखते हैं।

जाति प्रथा की विशेषताएँ—(1) जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। अर्थात् जिस जाति के सदस्य के घर में जो जन्म लेगा, उनकी जाति भी वही होगी। (2) एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह कर सकते हैं। गर जाति में विवाह करने पर उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। (3) प्राचीन एवं मध्य युग में, प्रत्येक जाति का प्रायः पतुक व्यवसाय होता था। (4) जाति में खान-पान पर कठोर नियंत्रण पाया जाता था, ऊँची जाति के व्यक्ति नीची जाति के व्यक्तियों का सूत्रा भोजन नहीं करते थे। (5) जाति-व्यवस्था में एक तरह का सामाजिक स्तर होता है, कुछ जातियाँ उच्च मानी जाती हैं, तो कुछ नीच। (6) प्रत्येक जाति में अनेक उप-जाति होती हैं।

जातिप्रथा का ज
तरह हुई ? इसका निश्चि
कि भारत में आर्यों के
आक्रमण, व
ने से लि
नियम
बन गया

जाति
क्या व किस
ममभा जाता है,
आधार

हिन्दुओं की जाति प्रथा का वर्तमान रूप उत्तर वैदिक काल और महा-काया के युग में विकसित हुआ है। अतएव यह 2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीनतम है। कालांतर में यह प्रथा अधिक जटिल हो गई और इसने हिन्दू समाज को तीन हजार से अधिक जातियों और उप-जातियों में विभक्त कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० थो० ए० स्मिथ के मतानुसार, जाति उन परिवारों का एक समूह है जो धार्मिक प्रथा विधि की विपुलता को, विशेषकर स्नान पान और वैवाहिक सम्बन्ध की पवित्रता के विशिष्ट नियमों को पालने से परस्पर संगठित है। परन्तु, वर्तमानकाल में यह परिभाषा अनुपयुक्त है, क्योंकि अब स्नान पान सम्बन्धी कठोर और अपरिवर्तनशील नियम नहीं रहे। आज तो जाति प्रथा बहुत ढीली और नाम मात्र की है।

जाति प्रथा की उत्पत्ति—किस रूप में और कब इस जाति प्रथा का प्रारम्भ हुआ, निश्चित रूप से कहना दुष्कर है। निस्सन्देह, वण व्यवस्था से जाति प्रथा को प्रोत्साहन मिला होगा। जाति प्रथा के उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत हैं जिनमें से निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण हैं—(1) परम्परागत सिद्धांत (2) धार्मिक सिद्धांत (3) व्यावसायिक सिद्धांत, (4) राजनीतिक सिद्धांत, (5) धार्मिक सिद्धांत, (6) भौगोलिक सिद्धांत। इस तरह जाति प्रथा की उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्रतिपादित किये जाते रहे हैं। परन्तु किसी एक निश्चितकाल या समय में जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है, यह भी कल्पना करना उचित न होगा। विभिन्न मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था का विकास क्रमशः हुआ है।

जाति प्रथा का विकास—जाति-प्रथा एक सामाजिक समस्या है और यह सव-माय तथ्य है कि समस्या की उत्पत्ति नहीं बल्कि विकास होता है। इसी कारण जाति प्रथा की भी उत्पत्ति नहीं विकास ही हुआ है और इस विकास में कारका का योग रहा है जसा कि प्रमाण मिलता है कि प्रारम्भ में हिन्दू समाज में वण-व्यवस्था थी जिसमें काफी उदारता व खुलापन भी था। वण व्यवस्था ने समाज को विभिन्न समूहों में कालांतर में बांट दिया था, और इन समूहों में ऊँच नीच का संस्तरण भी था। इस दृष्टिकोण से वण व्यवस्था के साथ जब विभिन्न प्रजातियों और सभ्यताओं का एक ओर मिलन और दूसरी तरफ सघर्ष हुआ तथा रक्त की शुद्धता और धार्मिक पवित्रता के विचारों एवं सामाजिक विभाजन को दृढ़तापूर्वक लागू किया गया, तो उसी वण-व्यवस्था का स्वरूप दिन प्रति दिन बदलता रहा और काफी समय पश्चात् ही भारतीय जाति प्रथा के सभी लक्षण स्पष्ट हो सके। इस तरह जाति प्रथा का विकास हुआ है, जन्म या उत्पत्ति नहीं। अतः जो० एन० हट्टन के शब्दों में कहा जा सकता है कि, “भारतीय जाति प्रथा अथवा कहीं भी इस प्रकार मिश्रित रूप में न पाये जाने वाले अनेक भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारकों की अतः क्रियाओं का स्वभाविक परिणाम है।”

परिभाषा—अंग्रेजी का Caste शब्द पुतगाली शब्द Casta से बना है जिसका अर्थ प्रजाति, जन्म या भेद होता है। इस अर्थ में जाति प्रथा प्रजातीय या जन्मगत भेद के आधार पर एक व्यवस्था है। जाति को विविध प्रकार से परिभाषित किया गया है किन्तु कोई भी एक या दो परिभाषाएँ भारत की जाति प्रथा को स्पष्ट नहीं कर सकती। वैसे, आधार के लिए, कुछ परिभाषाओं से परिचित होना उपयोगी होगा।

सर हबर्ट रिजले के अनुसार, “जाति, परिवारा या परिवारा के समूहों का एक संकलन है जिनका कि एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से एक सामान्य वंश परम्परा का दावा करते हैं, एक ही परम्परात्मक व्यवसाय को करने पर बल देते हैं और सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के योग्य है।” डॉ॰ आर॰ एन॰ मुकर्जी ने ‘जाति’ को परिभाषित करते हुए लिखा है, “जाति जन्म पर आधारित सामाजिक स्तर और वंश विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो आवागमन, खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहास के सम्बन्ध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है।” सारांश में, जाति एक गतिशील व्यवस्था है जिसमें सभी सदस्य विवाह, भोजन तथा सामाजिक क्षेत्रों में एक-सम्बन्ध रखते हैं।

जाति प्रथा की विशेषताएँ—(1) जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। अर्थात् जिस जाति के सदस्य के घर में जो जन्म लेगा, उसकी जाति भी वही होगी। (2) एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह कर सकते हैं। पर जाति में विवाह करने पर उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। (3) प्राचीन एक मध्य युग में, प्रत्येक जाति का प्रायः पैतृक व्यवसाय होता था। (4) जाति में खान पान पर कठोर नियंत्रण पाया जाता था, ऊँची जाति के व्यक्ति नीची जाति के व्यक्तियों का झूठा भोजन नहीं करते थे। (5) जाति-व्यवस्था में एक तरह का सामाजिक स्तर होता है, कुछ जातियाँ उच्च मानी जाती हैं, तो कुछ नीच। (6) प्रत्येक जाति में अनेक उप जातियाँ होती हैं।

जाति प्रथा का जन्म और विकास—जाति प्रथा की उत्पत्ति कब व किस तरह हुई? इसका निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं है। प्रायः यह समझा जाता है कि भारत में आर्यों के आने के बाद वंश व्यवस्था आरम्भ हुई कार्यों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र नामक वर्ण बने। कालांतर में वर्ण का स्थान जाति में ले लिया और कार्यों के अनुसार अनेक उप जातियाँ बन गईं जिनके अलग-अलग नियम निर्धारित हुए। कालांतर में जातियाँ का आधार जन्म एवं वंश परम्परा बन गया।

हिन्दुमा की जाति प्रथा का वर्तमान रूप उत्तर वैदिक काल और महाकाव्या के युग में विकसित हुआ है। अतएव यह 2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीनतम है। बालात्तर में यह प्रथा अधिक जटिल हो गई और इसने हिन्दू समाज को तीन हजार से अधिक जातियों और उप-जातियों में विभक्त कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉ० बी० ए० स्मिथ के मतानुसार, जाति उन परिवारों का एक समूह है जो धार्मिक क्रिया विधि की विगुदता को, विशेषकर स्नान पान और वैवाहिक सम्बन्ध की पवित्रता के विशिष्ट नियमों को पालने से परस्पर संगठित है। परन्तु, वर्तमानकाल में यह परिभाषा अनुपयुक्त है, क्योंकि अब स्नान पान सम्बन्धी कठोर और अपरिवर्तनशील नियम नहीं रहे। आज तो जाति प्रथा बहुत ढीली और नाम मात्र की है।

जाति प्रथा की उत्पत्ति—किस रूप में और कब इस जाति प्रथा का प्रारम्भ हुआ, निश्चित रूप से कहना दुष्कर है। निस्सन्देह, वण-व्यवस्था से जाति प्रथा की प्रोत्साहन मिला होगा। जाति प्रथा के उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत हैं जिनमें से निम्न लिखित अधिक महत्वपूर्ण हैं—(1) परम्परागत सिद्धांत (2) धार्मिक सिद्धांत (3) व्यावसायिक सिद्धांत, (4) राजनीतिक सिद्धांत, (5) धार्मिक सिद्धांत, (6) भौगोलिक सिद्धांत। इस तरह जाति प्रथा की उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्रतिपादित किये जाते रहे हैं। परन्तु किसी एक निश्चितकाल या समय में जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है, यह भी कल्पना करना उचित न होगा। विभिन्न मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था का विकास क्रमशः हुआ है।

जाति प्रथा का विकास—जाति प्रथा एक सामाजिक संस्था है और यह सब माय तथ्य है कि संस्था की उत्पत्ति नहीं बल्कि विकास होता है। इसी कारण जाति प्रथा की भी उत्पत्ति नहीं विकास ही हुआ है और इस विकास में कारकों का योग रहा है जसा कि प्रमाण मिलता है कि प्रारम्भ में हिन्दू समाज में वण व्यवस्था थी जिसमें काफी उदारता व खुलापन भी था। वण व्यवस्था ने समाज को विभिन्न समूहों में बालात्तर में बांट दिया था, और इन समूहों में ऊँचे नीचे का सस्तरण भी था। इस दृष्टिकोण से वण व्यवस्था के साथ जब विभिन्न प्रजातियाँ और संस्कृतियों का एक-दूसरे और दूसरी तरफ सघर्ष हुआ तथा रक्त की शुद्धता और धार्मिक पवित्रता के विचारों एवं सामाजिक विभाजन को दृढ़तापूर्वक लागू किया गया, तो उसी वण व्यवस्था का स्वरूप दिन प्रति दिन बदसता रहा और काफी समय पश्चात् ही भारतीय जाति प्रथा के सभी लक्षण स्पष्ट हो सके। इस तरह जाति प्रथा का विकास हुआ है जन्म या उत्पत्ति नहीं। अतः ओ० एन० हट्टन के शब्दों में कहा जा सकता है कि, “भारतीय जाति प्रथा अथवा कहीं भी इस प्रकार मिश्रित रूप में न पाये जाने वाले अनेक भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं धार्मिक कारकों की अतः क्रियाओं का स्वाभाविक परिणाम है।”

रक्त और वंश की भावना, काय की दाशनिवता, राजनीतिक प्रभुता का आधारभूत विचार और थम विभाजन की प्रवृत्ति, सभी ने जाति-प्रथा के निर्माण में अपना-अपना योग दिया है, फिर भी चार वर्णों में मूलतः आरम्भ होने वाली जाति प्रथा अधिक जटिल हो गयी। कासातर में ये चार श्रेणियाँ छोटी छोटी जातियाँ और उपजातियो, में विभाजित होती ही गयी। आज ये जातियाँ, धर्मा, धार्मिक विश्वास या दाशनिक सिद्धांता पर अवलम्बित नहीं हैं, परन्तु केवल जन्म से ही मनुष्य की जाति या उपजाति निर्दिष्ट हो जाती है। जातियो की संख्या की वृद्धि के साथ साथ इस प्रथा की कठोरता और अपरिवर्तनशीलता भी विकसित हो गयी।

जाति व्यवस्था क्यों कठोर हो गई?—गुप्त युग तक जाति व्यवस्था में गतिशीलता और उदार दृष्टिकोण की प्रधानता रही। परन्तु, पूर्व मध्यकाल (700 ई० से 1000 ई०) में जाति-व्यवस्था वर्तमान जाति-प्रथा के रूप में बदल गई। पुरानी स्मृतियों पर आप्य लिखे गये। जाति के बंधन कड़े कर दिये गये और खान-पान, व्यवसाय तथा विवाह के मामलों में अनेक प्रकार के कठोर प्रतिबंध लगा दिये गये। अनुसोम विवाह का भी निषेध कर दिया गया। विभिन्न वर्णों के भीतर भी अनेक जातियाँ तथा उपजातियाँ बनती गईं। जातियो ने रुढ़ता धारण कर ली। उनका लचीलापन समाप्त हो गया। जाति अब व्यवसाय के आधार पर न होकर, जन्म से होने लगी। व्यवसाय बदल सकता था, पर अपनी जाति नहीं। परन्तु, वर्तमान में, पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा ने जाति बंधन ढीले कर दिये हैं।

VIII जाति-प्रथा के गुण एवं दोष

जाति-व्यवस्था में, संसार की अनेक वस्तुओं की भाँति, गुण और दोष दोनों देखने को मिलते हैं।

जाति प्रथा के गुण अथवा लाभ

1 समाज में वृद्धता की भावना—जाति प्रथा से समाज के सगठन में मजबूती बनी रही। व्यक्ति अपने आपको जाति का सदस्य मानता रहा और जाति समाज की इकाई बनी रही।

2 व्यवस्थित समाज की रचना—जाति विभाजन से प्रत्येक व्यक्ति को अपने समुदाय और अपने काम का शुरू में ही ज्ञान हो गया और उसे यह भी मालूम हो गया कि उसे जीवन पथ पर इस निश्चित काय को करना है, मत उसने जीवन में एक प्रकार की व्यवस्था आरम्भ से अन्त तक बनी रहो और समाज को इस बात की निश्चिन्तता हुई कि जीवन का कोई भी कार्य—ऐसा न बचा, जिसे कोई न करता हो।

3 भारतीय संस्कृति की रक्षा—हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और प्रथा का ही देन है, इसका रक्षा का यहो रहा कि जातियो ने संस्कृति

की रक्षा का भार अपने कंधों पर उठाये रखा । प्रत्येक जाति के निश्चित रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएँ, जीवन की विशेष पद्धतियाँ, भोजन तथा वेष भूषा निर्धारित हो गयी । इस प्रकार संस्कृति एवं समाज अबाध गति से आगे बढ़ते रहे ।

4 कायकुशलता, प्रशिक्षण एवं विकास—श्रम विभाजन के आधार पर निर्धारित होने के कारण इस प्रथा ने आर्थिक शक्ति और धन तथा कार्यों की दक्षता का प्रोत्साहित किया । जब ज म से जाति निर्धारित होने लगी, तब इस प्रथा ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को व्यावसायिक शिक्षा व कुशलता प्रदान करके श्रम का परि-रक्षण किया । भारतीय उद्योगों ने प्राचीन काल में जितनी लोकप्रियता प्राप्त की वह सब इसी व्यवस्था का परिणाम है ।

5 जातिगत एकता—जाति-व्यवस्था के कारण उस समुदाय विशेष में एकता बनी रही और वग विशेष के व्यक्ति एक दूसरे के सुख-दुःख में साथ देते रहे । उनमें बंधुत्व की भावना को प्रेरणा दी और एक जाति के सदस्यों में अधिक एकता, दक्षता और संगठन उत्पन्न किया । संकट और बेकारी के समय एक ही जाति के सदस्य सदैव अपनी जाति के अन्य बंधुओं की सहायता और सहयोग पर निर्भर रहते थे । इस प्रकार स्वायत्तता, प्रेम और लोकसेवा के नागरिक गुणों का प्रोत्साहित करने में यह प्रथा अधिक उपयोगी सिद्ध हुई ।

6 व्यक्तिगत जीवन पर नियंत्रण—जाति की पचायती और उनके नियमों में व्यक्ति को संगठित संस्था के अधिनस्थ कर दिया, दुर्गुणों का विरोध किया, जीवन को सममित किया और दरिद्रता का निवारण किया ।

7 रक्त की पवित्रता—जाति व्यवस्था रक्त की पवित्रता बनाये रखने में भी प्राथमिक सिद्ध हुई । सजातीय विवाह होने से ऐसी पवित्रता एवं शुद्धता बना रहना सम्भव हो सका । इसका प्रभाव यह हुआ कि संस्कारहीन बालकों का जन्म नहीं हो सका जिससे समाज अनेक दोषों से बचा रहा । अतएव जाति प्रथा लाभप्रद सामाजिक संस्था प्रमाणित हुई है ।

जाति-प्रथा के दोष अथवा हानियाँ

जाति प्रथा का दूसरा पक्ष भी है । उपयोगिता अनुपयोगिता के साथ जुड़ी हुई है और यही कारण है कि रुढ़िगत जाति व्यवस्था ने समाज की लाभ के स्थान पर हानि अधिक की है और अपने अनेक दोषों के कारण वर्तमान काल में अनुपयोगी एवं हानिकारक होती जा रही है ।

1 ऊँच नीच की भावना एकता में बाधक—जाति व्यवस्था ने समाज में ऊँच-नीच की भावना को जन्म दिया है । इस कारण समाज का प्रत्येक वर्ग एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखने लगा । धूर्तों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उससे मुक्ति पाने के लिए अनेकों ने धर्म परिवर्तन कर बौद्ध, इस्लाम या ईसाई धर्म को अंगीकार करना श्रेष्ठ समझा ।

2 राष्ट्रीय भावना का अभाव—जाति प्रथा ने हिन्दू समाज को सकड़ो वश परम्परागत जाति और उपजातियों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार वह अभिमान और पृथक्त्व की भावना प्रज्वलित की, दृष्टिबोण सकीण किया और समाज के अनेक विभागों के मध्य परस्पर गहरी खाइयाँ खोद दी। इस रूप से इसने राष्ट्रीय और सामूहिक चेतना का माँग अवरोध कर दिया। इस प्रकार यह प्रथा एकता के तत्त्व की अपेक्षा विभिन्नोक्ति और विभेदण का तत्त्व प्रमाणित हुई।

3 स्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष की भावना का जन्म—विभिन्न जातियों के मध्य स्पर्धा आरम्भ हो गयी और उसके कारण वैमनस्य स्थापित हो गया। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करने लगी, इससे ईर्ष्या और द्वेष और भठक उठा। अतः जो शक्ति समाज के विकास में सगनी चाहिए थी, वह उस काय में न लगकर समाज विरोधी कार्यों में लग गई। इससे समाज और राष्ट्र को बहुत हानि हुई।

4 कार्यक्षमता में गिरावट—बराबर एक ही जाति में निश्चित व्यवसाय तथा वैवाहिक सम्बन्धों के कारण उस जाति के लोगों की क्षमता कम होनी आती चली गई। उनमें विकास की क्षमता कम होती चली गई। यह मठ जीव-शास्त्र के अनुसार सही माना गया है।

5 आर्थिक और बौद्धिक प्रगति रुक गई—सामाजिक सुधार के पथ में जाति प्रथा सदैव रोड़े अटकती रही, क्योंकि यह आर्थिक और बौद्धिक प्रगति के सुप्रबसर जनसाधारण के एक विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित रखती रही। सुयोग्य और अनुभवी व्यक्ति जाति प्रथा की कठोरता के कारण अपने लिए उचित स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रथा की व्यावसायिक अपरिवर्तनशीलता ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा का दमन करती है, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कुचलती है और मनुष्य की प्रेरणा शक्ति पर मृत्यु का बोझ है। चूंकि, मानव शक्ति और प्रतिभा के अधिकांश भाग का समाज द्वारा सदुपयोग नहीं हो सका, इससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भारी आघात पहुँचा।

6 शोषण की समाप्ति में बाधक—जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से निचले व दुबले और सामाजिक दृष्टि से हीन वर्गों के शोषण में सहायक है और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की रक्षक है। इस प्रकार यह आर्थिक असंतोष और सामाजिक ईर्ष्या द्वेष को प्रोत्साहन देती है।

7 सामाजिक अपव्यय—जातियों की अनावश्यक वृद्धि और इसके बाद की अपरिवर्तनशीलता तथा प्रत्येक जाति के कठोर सामाजिक नियम और प्रतिबंधों के कारण समय, धन और शक्ति का अपरिमित व्यय हो रहा है। दिखावटी कार्यों में भी अपव्यय होता है।

8 अंध विश्वास तथा रुढ़िवादिता में वृद्धि—जाति के अनेक नियमों उपनियमों, धार्मिक कर्मकाण्डों, रीति रिवाजों तथा अंध विश्वासों के बराबर बने

रहन से लोगो में प्रगति करने की चाह नहीं रहती। मनुष्य का जीवन कुठित, समुचित और पूर्व-निश्चित सीमाओं में बंध जाता है।

संक्षेप में, "जाति प्रथा ने हिंदू समाज की घनिष्टता को विनष्ट कर दिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचल दिया। अत्याचार का साधन प्रस्तुत किया एवं राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में विभिन्नोत्प्रेरण की शक्तियों को प्रोत्साहित किया। हिंदुओं के गले में यह लटकता हुआ भोल का वडा भारी पत्थर है जो इहे राजनीतिक और सामाजिक अंध पतन की ओर तीव्र गति से घसीटे जा रहा है।"

वर्तमानकाल में जाति-प्रथा में परिवर्तन के कारण

पिछले 150 वर्षों से भारत में पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का जिस रूप में विवास हुआ है, पश्चात्य और वैज्ञानिक शिक्षा का जो प्रसार हुआ है, आजाद भारत के संविधान में समानता और धर्म निरपेक्षता के जो प्रावधान रखे गये हैं, उन सबसे तथा अन्य कारणों से जाति प्रथा के बंधन वस्तुतः उतने प्रभावशाली नहीं रहे, जितने पहिले थे। जाति-प्रथा को निबल और विघटित करने वाले तत्त्व मुख्यतः इस प्रकार हैं। -

1 पश्चात्य शिक्षा—धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पश्चात्य शिक्षा-पद्धति के परिणामस्वरूप भारत में समानता, मित्रता और स्वतंत्रता की विचारधाराएँ पनपी जिसके फलस्वरूप जाति प्रथा दिन प्रति दिन निबल होती गई।

2 औद्योगिक उन्नति—वर्तमानकाल में कारखाना और कार्यालयों में सभी जाति के लोगो को साथ मिलकर काम करना होता है। इससे एक ओर छूमाछूत की भावना तथा दूसरी ओर व्यवसाय पेशा सम्बन्धी प्रतिबंध दिन प्रति दिन दूर हटते जा रहे हैं।

3 यातायात साधनों की उन्नति—मोटर, रेल आदि में सब जाति के लोगो के एक साथ यात्रा करने से भी खाने पीने के बंधनों और छूमा छूत के विचारों को शिथिल बनाने में सहायता मिली।

4 राजकीय कानून—जाति प्रथा की कट्टरता तथा छूमा-छूत के रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से 1954 में 'विशेष विवाह अधिनियम' तथा 1955 में 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम' पारित व लागू किये गये। भारतीय संविधान में आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अछूतों को भी अन्य भारतीयों के समान ही अधिकार दिये गये। इन सब कारणों से जाति प्रथा के बंधनों को ढीला करने में सहायता मिली।

जाति-प्रथा का भविष्य—यद्यपि जाति प्रथा भूतकाल में लाभप्रद रही, परन्तु आज तो इसकी आवश्यकता नहीं है। भारत में आज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ चिरकाल सम्मानित जाति प्रथा व विभेदों को बनाये रखने के लिये अनुपयुक्त हैं। अनेक ऐसे तत्त्व हैं जो दृढतापूर्वक इस प्रथा की जड़ खोद रहे

हैं। आज जाति प्रथा व धर्मे और व्यवसाय का भेद लगभग विलुप्त हो गया है। आज किसी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति अपने पूज्य के ही धर्मे को नहीं अपनाता, बल्कि वह वही धर्मा या व्यवसाय करता है जिसके लिए उसकी प्रतिभा उपयुक्त है या वही कार्य करता है जिसकी ओर भाग्य ने उसे ढकेल दिया है। अनेक कारणों से जातियों में परस्पर खान पान होने लगा है तथा सामाजिक और राजनीतिक उत्सवों और समारोहों पर लोग मिश्रित होने लगे हैं। इससे जातियों की अपरिवर्तनशीलता, रुढ़िवादिता, संकीर्णता और पृथक्त्व विनष्ट होने शुरू हो गए हैं और भविष्य में और तेजी से होंगे।

भारतीय समाज में नारी का स्थान (Place of Women in Indian Society)

किसी भी संस्कृति का मापदण्ड उस समाज द्वारा दी गई स्त्रियों की पद मर्यादा है क्योंकि, जैसा प्रसिद्ध समाज शास्त्री प्रो० रायडन का कथन है, "स्त्रियों में ही प्रथम संस्कृति की नींव डाली है और उन्होंने ही जगत् में मारे मारे मटकते फिरते हुए पुरुषों का हाथ पकड़कर उन्हें स्थिर जीवन या "घर" बसाया है।" मानव संस्कृति का भविष्य भी उन्हीं की सहयोगिता और सदप्रयत्नों पर निर्भर है। प्रत्येक समाज में स्त्रियों और पुरुषों की स्थिति उससे सम्बंधित आदर्शों और कार्यों के अनुसार निर्दिष्ट होती है। युग परिवर्तन के साथ इन आदर्शों और कार्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण स्त्रियों और पुरुषों की स्थिति में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। भारतीय स्त्रियों की स्थिति में भी यही हुआ जसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट होगा।

प्राचीनकाल में हिन्दू समाज में नारी की स्थिति—वैदिक साहित्य व ग्रन्थयन से पता चलता है कि स्त्रियाँ की स्थिति उनके आत्म विकास, शिक्षा, विवाह, सम्पत्ति आदि के विषयों में प्रायः पुरुषों के समान थी। पत्नी के रूप में तो उनकी स्थिति बहुत ऊँची थी। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर पति पत्नी द्वारा न केवल संयुक्त भक्ति, पूजक रूप से भी भज करने का उल्लेख है। महाभारत के कथनानुसार, "घर घर नहीं, अगर उस घर में पत्नी नहीं।" वैदिक युग में अनेक विदुषी महिलाएँ हुई हैं। परन्तु, धर्मसूत्र युग में नारियों की स्थिति में गिरावट शुरू हो गई। धर्मसूत्रों में बाल विवाह का निर्देश दिया गया जिससे शिक्षा प्राप्ति में बाधा पहुँची। उनके लिए धार्मिक संस्कारों में भाग लेने की मनाही कर दी गई। स्त्रियों का प्रमुख कर्तव्य पति आज्ञा पालन हो गया। स्मृति युग में स्त्रियों की स्थिति और भी गिर गई। उनका जो कुछ भी सम्मान इस युग में होता था, वह केवल माता के रूप में होता था, न कि पत्नी के रूप में। इस युग में स्त्रियों व समस्त अधिकारों का अपहरण कर लिया गया। स्मृतिकारों ने यह निर्देश दिया कि स्त्रियाँ को किसी अवस्था में स्वतंत्र न रखा जाय, बचपन में उन्हें पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था

मे पुत्र के संरक्षण मे रक्षना ही उचित होना। विधवाओं के पुनर्विवाह पर कठोर निषेध लगा दिये गये। सारांश मे, यह काल 'सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता का युग था।

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल के शब्दों मे, "इस काल मे स्त्रियाँ 'गृह-लक्ष्मी' से 'मायिका' के रूप में दिखायी देने लगी, 'माता' 'सेविका' बन गयी, जीवन और शक्ति प्रदायिनी देवी अब निबलताया का प्रतीक बन गयी। स्त्री जो किसी समय अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी, अब परतन, पराधीन, निस्सहाय और निबल अवला बन चुकी थी।"

पूर्व मध्य युग अथवा राजपूत काल मे स्त्रियाँ की दशा और भी खराब हो गई। ऊँची जातियों मे भी स्त्री शिक्षा समाप्त हो गई। पर्दा प्रथा की और भी प्रोत्साहन मिला। विधवाओं का विवाह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और सती-प्रथा भी इस समय चरम सीमा पर पहुँच गई।

मध्यकाल मे नारी की स्थिति—उत्तर भारत मे इस्लाम धर्म के अनुयायी, तुर्कों की सत्तनत की स्थापना के कारण भारतीय समाज में एक ऐसा तत्त्व आ गया जिसे हिंदू समाज काला तर में भी आत्मसात न कर सका। इस काल मे स्त्रियाँ की स्थिति प्राचीन भारत जसी उच्च नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसा विधान था कि पति अपनी पत्नी का आदर करे, उसे आभूषण भेंट करे और उत्तम भोजन दे।" फिर भी, स्त्री का स्थान पुरुष की तुलना मे नीचा था। हिंदू नारियों की तुलना मे मुस्लिम स्त्रियों को कुछ विशेष सुविधायें थी। वे विधवा विवाह कर सकती थी और विशेष परिस्थितियों मे पति को तलाक दे सकती थी। उनके लिए सती होना का कोई प्रश्न नहीं था। मुस्लिम स्त्रियाँ की अपने पिता व माता दादा की सम्पत्ति में अधिकार मिलता था। सारांश मे, इस काल मे स्त्रियाँ की दशा असंतोष जनक ही रही क्योंकि "बाल विवाह सती और पर्दा की प्रथाये जारी रही और स्त्रियों के प्रति व्यक्तिगत सम्मान कम हो गया।"

किंतु, इतना सब कुछ होते हुए भी हम इस युग मे भीरावाई, नूरजहा, रानी दुर्गावती, चांद बीबी आदि प्रतिभाशाली नारियाँ के उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। तत्कालीन उच्च महिलाओं के चरित्र के विषय मे सत्रहवीं शताब्दी के पाश्चात्य यात्री एकमत हैं कि उनका आचरण अनुकरणीय था। सम्राट अकबर और जहांगीर ने भी हिंदू स्त्रियों के सदाचार की भूरि भूरि प्रशंसा की थी। उन्होंने अपने चरित्र और प्रतिभा के बल से राष्ट्र व समाज को और नीचे गिरने से बचाया।

ब्रिटिश शासन काल मे स्त्रियों की स्थिति—अंग्रेजी शासनकाल मे भारतीयों द्वारा समाज सुधार के अनेक प्रयत्न किये गये स्वाय, अनाथ और अत्याचार जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं, तब उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी प्रारम्भ हो जाती है। सबसे प्रथम राजा राममोहनराय (1772-1833 ई.) ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके

सती प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन किया जिसके फलस्वरूप सन 1829 में इस कुप्रथा को कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को सम्पत्ति अधिकार देने, बाल विवाह को समाप्त करने और स्त्रियाँ में शिक्षा का प्रचार करने के क्षेत्र में भी राजा राममोहनराय ने महत्वपूर्ण कार्य किये। स्वामी ब्रह्मानन्द द्वारा सन 1875 में स्थापित 'आर्य समाज' का उत्तरी भारत में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने तथा पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध करने में सबसे अधिक योगदान रहा। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए विधवा विवाह का समर्थन और बहु पत्नी विवाह सम्बंधी परम्परागत नियमों का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया।

बीसवीं शताब्दी में, महात्मा गांधी ने सबसे प्रथम संगठित आधार पर स्त्रियों के अधिकारों के अधिष्ठान को स्पष्ट किया। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति सम्बंधी सुधार कार्य को अपने राष्ट्रीय आन्दोलन का एक प्रमुख अंग बना लिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भेजे प्रस्तावों में विशेष रूप से स्त्री शिक्षा के प्रसार तथा बाल विवाह की कानून द्वारा समाप्ति पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रपिता गांधी ने स्त्रियों की निद्रा को तोड़कर उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जिसके फलस्वरूप पहली बार लाखों स्त्रियाँ घर की चहारदीवारी से निकलकर स्वाधीनता-आन्दोलन में जुड़ पड़ी। उन्होंने पहली बार अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचाना। इससे स्त्रियों में एक नवीन चेतना का विकास हुआ। यही चेतना बाद में उनकी प्रगति का आधार बन गयी।

सन 1929 में विभिन्न संगठनों ने एक होकर 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' का आयोजन किया। पूना में इसके प्रथम अधिवेशन के समय स्त्रियों का पुरुषों के समान अधिकार देने पर बल दिया गया। एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से माँगी गयी कि सम्पत्ति, विवाह और नागरिकता में स्त्रियों की परम्परागत नियर्योग्यताएँ कानून के द्वारा समाप्त की जाएँ। स्त्रियों की बढ़ती हुई राजनीतिक माँगी के परिणामस्वरूप सन '1935 के अधिनियम' के द्वारा स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ। धारा सभाओं, बोर्डों व नगरपालिकाओं में स्त्रियों की प्रतिनिधित्व दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति—सन 1947 में, भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। डॉ० एम० एन० श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और जातीय गतिशीलता को इन परिवर्तनों का प्रमुख कारण माना है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने व औद्योगीकरण के फलस्वरूप भी उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर प्राप्त हुए। इससे स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता कम होने

संगी और स्वतंत्र रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिले। संचार के साधनों, समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का विकास होने से स्त्रियाँ ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना शुरू किया। संयुक्त परिवारों का विघटन होने से स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई। सामाजिक कानूनों के प्रभाव से एक ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा और अंतरजातीय-विवाह की समस्याओं से छुटकारा पाना सरल हो गया।

नारी की स्थिति में सुधार और उसके कारण

भारतीय स्त्रियों की स्थिति में, दश की आजादी के बाद, जो परिवर्तन हुआ है, उसे निम्नलिखित क्षेत्रों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है -

1 शिक्षा की प्रगति—स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्री शिक्षा में व्यापक प्रगति हुई। इस तथ्य को इसी बात से समझा जा सकता है कि सन् 1872 में भारत में ऐसी केवल 2,054 स्त्रियाँ थी जो कुछ लिख पढ़ सकती थी, जबकि 1971 की जन-गणना के समय तक शिक्षित स्त्रियों की संख्या बढ़कर लगभग 4 करोड़ 83 लाख से भी अधिक हो गयी। लड़कियों के लिए आज कला और विज्ञान के अतिरिक्त गृह विज्ञान, हस्तकला, शिल्पकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होने के कारण स्त्रियों को बाल विवाह और पर्दा-प्रथा से तो छुटकारा मिला ही है, साथ ही साथ उन्होंने समाज कल्याण और महिला-कल्याण में भी व्यापक रुचि लेना आरम्भ कर दिया है। स्त्री शिक्षा की बहुत मुखी प्रगति को देखते हुए डा० के.एम. पणिकर ने यह निष्कर्ष दिया कि “स्त्री शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है जिससे हिन्दू सामाजिक जीवन की जगली भाड़ियों को साफ करना सम्भव हो गया है।”

2 आर्थिक जीवन में बढ़ती हुई स्वतंत्रता—वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, समाज कल्याण, मनोरंजन, उद्योग और कार्यालयों में स्त्री कमचारियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाने के कारण उनमें आत्मविश्वास, कायक्षमता और मानसिक स्तर में इतनी प्रगति हुई है कि उनके व्यक्तित्व की तुलना उस स्त्री से किसी प्रकार नहीं की जा सकती जो आज से कुछ वर्ष पहले तक संसार की सम्पूर्ण लज्जा को अपने घु घट में समेटे हुए और पुरुष के शोषण को सहन करती हुई घुटन में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी।

3 पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि—आज की स्त्री पुरुष की दासी नहीं बल्कि उसकी सहयोगीनी और मित्र है। परिवार में उसकी स्थिति एक याचिका की न होकर बल्कि प्रबंध की है। बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक योजनाओं का रूप निर्धारण करने में स्त्री की इच्छा का महत्त्व निरंतर बढ़ता जा रहा है।

4 सामाजिक जागरूकता—स्त्रियाँ आज अनेक प्रगतिशील संगठनों का निर्माण कर रही हैं। डॉ० पणिकर ने लिखा है कि “कुछ मेधावी स्त्रियों ने जो

उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, वह भारत के लिए उतने महत्त्व की बात नहीं है जितनी कि यह बात कि कटटर पथी और पिछड़े समझे जाने वाले ग्रामीण व्यक्तियों के विचार भी करबट लेने लगे हैं। यहा स्त्रिया उन सामाजिक बंधना से बहुत कुछ मुक्त हो चुकी हैं जिन्होंने उन्हें रूढ़ियों और 'बाबा बाबय प्रमाण' की विचारधारा से जकड़ रखा था।

राजनीतिक चेतना में वृद्धि—भारत के अनेक प्रांतो में विधायक तथा केन्द्र में सांसद स्त्रियों के निर्वाचित होने के साथ, श्रीमती इन्दिरा गांधी का भारत की सब प्रथम महिला प्रधान मंत्री निर्वाचित होना सम्पूर्ण ससार के लिए कम आश्चर्य की बात नहीं है।

निरूपण— भारतीय नारियों को आज प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण के समवक्ष अधिकार हैं। वे नौकरियां, राजकीय सेवाओं तथा व्यवसायों एवं अनगणन विभागों में प्रवेश कर चुकी हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि ससार के सभी देशों में स्त्रिया की स्थिति में सुधार करने की जोरदार मांग उठ खड़ी हुई है। अब विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अब कोई धर्मशास्त्र अथवा मनगढ़त पुराण, भारतीय स्त्रियों को अपनी उन्नति करने से नहीं रोक सकते।

हमारी साहित्यिक धरोहर

(Literary Heritage)

महाकाव्य, कालिदास तथा तुलसीदास

(Epics, Kalidas and Tulidas)

- I रामायण—आदि महाकाव्य महत्त्व
- II महाभारत—भारतीय ज्ञान का विश्वकोष
- III महाकाव्यकालीन-सभ्यता और सस्कृति
- IV महाकवि कालिदास और उनका साहित्य
- V गोस्वामी तुलसीदास और उनका साहित्य

हमारी प्राचीन धरोहर व परम्परा के रूप में हम जो कुछ मिला है, वह या तो साहित्यिक रूप में मिला है अथवा कलात्मक अवशेषों के रूप में। इन दोनों में भी साहित्यिक रचनाओं हमारी उस काल की रचनाएँ हैं जिस समय सत्कार का कोई प्रयत्न नहीं रखा गया था। अतः व हमारे लिए ही नहीं सत्कार के सभी लोगों के लिए गौरव की वस्तु है। व केवल भारतीयों की ही धरोहर नहीं, मनुष्य-मान की धरोहर है। वह एक ऐसा साहित्य है जो विशद और विस्तृत होते हुए सत्कार की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा जाता है और आज तक ऐसा सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ सम्पन्न साहित्य विश्व के प्राचीन इतिहास में नहीं लिखा गया।

भारत के सुविशाल और समृद्ध साहित्य में हमारी जाति की सभ्यता और सस्कृति के सर्वोच्च स्वरूप की आकांक्षी मिलती है। हम अपने देश के सांस्कृतिक विकास के विभिन्न युगों की प्रवृत्तियों को सभी भली प्रकार समझ सकते हैं, जब हम उन युगों के प्रतिनिधि महाकवियों और साहित्यकारों की रचनाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन करें। हमारा प्राचीन साहित्य हमें सस्कृत भाषा में उपलब्ध होता है। इस सस्कृत साहित्य रूपी समुद्र का विविध विषयों रूपी अनेक गंगाओं ने बहु मूल्य प्रभूत रूपी जल से धु गार किया और अपने उदर को परिपूर्ति किया। प्रस्तुत

ग्रन्थाय मे, हमारा विषय क्षेत्र रामायण और महाभारत, कालिदास और तुलसीदास के साहित्य तक सीमित है। वैसे, सस्कृत में सबसे पहले जिन ग्रन्थों की रचना हुई वे वेद थे।

महाकाव्य रामायण तथा महाभारत

महाकाव्यों के अंतर्गत 'रामायण' और 'महाभारत' दोनों प्राचीन महाकाव्य सम्मिलित हैं। ये दोनों ग्रन्थ भारत के लौकिक सस्कृत साहित्य तथा सस्कृति के प्रतिनिधि ग्रन्थ हैं। वास्तव में भारतीय लौकिक साहित्य का प्रारम्भ ही इन्हीं ग्रन्थों से होता है। "ये दोनों ही महाकाव्य हिंदू धर्म के नये स्वरूप की देन हैं। इसमें विष्णु के दो मुख्य अवतार राम और कृष्ण मुख्य रूप से अंकित किये गये हैं।" इनमें सत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशों को व समसामयिकों का विशद विवरण मिलता है। जिस प्रकार प्राचीन आर्यों की धार्मिक अनुभूति परम्परा वेदों, ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों में सप्रतीत है, वैसे ही। उनकी "ऐतिहासिक गाथाएँ", ब्राह्मण्य और अनुभूति रामायण तथा महाभारत में सप्रतीत हैं। डॉ. रमेशचंद्र ब्रह्ममदार के मतानुसार "जहाँ वैदिक सूत्र साहित्य निर्विवाद ब्राह्मण ग्रन्थ है, वहाँ कहा जा सकता है कि रामायण और महाभारत में क्षत्रियों का दृष्टि कोण व्यक्त किया गया है। ये दोनों ही महाकाव्य न तो किसी एक कवि और न किसी युग की रचना कह जा सकते हैं। निश्चय ही दोनों में क्रमागत युगों में काफी परिवर्तन और परिवर्द्धन हुए हैं।"

I—रामायण—आदिमहाकाव्य महत्त्व

"रामायण हिंदूओं का सबसे प्राचीन महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण का अंतिम संस्करण जो हमारे सम्मुख है इसकी पूर्व सन् 200 या 300 माना जाता है। परंतु यह महाकाव्य अपने रचनाकाल के बहुत ही पूर्व के समय का वर्णन करता है। अथर्व वेद की व्यवस्था कथें साहसपूर्ण आदर्शन द्वारा दक्षिणी भारत तथा लंका तक फैलाई गई, इसकी कुछ कल्पना रामायण द्वारा ही हो सकती है। ऐतिहासिक दृष्टि से रामचंद्र की दक्षिण यात्रा आर्यों की दक्षिण विजय का प्रथम वृत्तांत है। अनुमानतः इसके पश्चात् आर्यों की सभ्यता व सस्कृति का विस्तृत प्रभाव दक्षिण में फैला।

वाल्मीकि रामायण के वर्तमान संस्करणों में लगभग 24,000 श्लोक हैं और सात काण्ड हैं। ये सात काण्ड इस प्रकार हैं—बाल काण्ड, अयोध्या काण्ड, अरण्य काण्ड, किष्किंधा काण्ड, सुंदर काण्ड, युद्ध काण्ड, और उत्तर काण्ड। कुछ विद्वानों की धारणा है कि मूल रामायण में कुल पांच काण्ड थे। उसमें बाल काण्ड तथा उत्तर काण्ड नहीं थे। इन दोनों काण्डों की शैली से यह सम्भव लगता है कि ये दोनों काण्ड बाद में जोड़े गये हों जैसा कि प्राचीन काल के ग्रन्थों के साथ अक्सर हुआ है।

संक्षिप्त मूल कथानक व वष्य विषय—महाकवि वाल्मीकि ने सूर्य वंशी नरेश दशरथ और उनके पुत्रों, विशेषतः राजा राम की यशोगाथा बरुण की है जो रामायण का मुख्य वष्य विषय है। अयोध्या-नरेश दशरथ ने तीन विवाह किये थे। सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र राम थे, दूसरी रानी सुमित्रा से दो पुत्र उत्पन्न हुए—लक्ष्मण और शत्रुघ्न और तीसरी रानी वैश्वदेवी से भरत का जन्म हुआ। राम का विवाह विदेह नरेश जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। ज्येष्ठ पुत्र राम अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी पुत्र थे। वृद्धावस्था में दशरथ ने जब राम को राजसिंहासन पर बिठाना चाहा तो कर्कई ने दुराग्रह करके राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भिजवा दिया। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन गये। इस पर राजा दशरथ की पुत्र वियोग में मृत्यु हो गयी। ननिहाल में रह रहे कर्कई के पुत्र भरत को जब इसका पता चला तो वह बहुत दुःखी हुए और रामचन्द्र जी को वापस लाने घर से निकल पड़े। चित्रकूट पर्वत पर उनकी रामचन्द्रजी से भेंट हुई। भरत ने बहुत अनुनय विनय किया, किंतु राम ने पिता को दिए वचन को तोड़ना स्वीकार नहीं किया। वनवासकाल में लका नरेश रावण सीता का हरण कर लेता है। इस पर सीता की प्राप्ति के लिए राम को लका पर चढ़ाई करनी पड़ती है। और वह शिव-उपासक रावणका वध करना पड़ता है। चौदह वर्ष समाप्त होने पर राम, सीता व लक्ष्मण के माय अयोध्या लौटते हैं और वहां एक आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं।

ग्राम सस्कृति का प्रतिनिधि ग्राम रामायण—रामायणमें उस काल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अवस्था तथा संस्थाओं, प्रथाओं आदि के विषय में सुंदर चित्रण मिलता है। इसमें दो भिन्न सस्कृतियों का सघन देखने को मिलता है। ग्राम सस्कृति के प्रतिनिधि राम हैं, तो अनाथ सस्कृति का रावण। ये दोनों सस्कृतियां भिन्न भिन्न जीवन मूल्यों को प्रस्तुत करती हैं। जहाँ राम नैतिकता, न्याय, सत्य अथवा भलाई के पक्षपाती हैं वहाँ रावण में अनैतिकता, असत्य तथा बुराई के दर्शन होते हैं।

रामायण में ग्राम-परिवारिक जीवन के उच्चतम आदर्शों का निरूपण है। राम आर्य जीवन के उच्च आदर्श के प्रतीक हैं। वे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और अपनी प्राणाधिक प्रियतमा को लोकानुरजन के लिए परित्याग कर देने वाले आदर्श राजा हैं, रामराज्य आज तक आदर्श राज्य माना जाता है, सीता भारतीय नारीत्व की साक्षात् प्रतीक हैं। भारतीय स्त्रियां के लिए वह पवित्रता और पतिव्रत धर्म के लिए आज भी आदर्श हैं। कौशल्या जैसी माता और लक्ष्मण जैसे भाई आज भी हिंदू समाज में आदर्श और अनुकरणीय माने जाते हैं।

रामायण का साहित्यिक मूल्योत्पन्न—भारत का आदि काव्य होने पर भी साहित्यिक दृष्टि से इसे परिमार्जित, व्यवस्थित तथा अद्वितीय काव्य ग्रन्थ कहा जा

सकता है। अलंकार, शैली, रस, चरित्र चित्रण, देव कथाओं—सभी दृष्टि से यह काव्य महत्त्वपूर्ण है। महाभारत की तुलना में रामायण में सौ दृश्य, चेतना और चरित्र चित्रण अधिक प्रभावोत्पादक हैं। रामायण में संयोग और वियोग दाना का चित्रण अदभुत है। भाषा की स्निग्धता, भाषा की सरसता, विचारों की गहनता इस ग्रंथ की काव्यगत विशेषताएँ हैं। भारतीय साहित्य पर रामायण का व्यापक प्रभाव पड़ा है।

१। रामायण का महत्त्व—प्रसिद्ध विद्वान विटरनिट्ज ने लिखा है कि “रामायण सम्पूर्ण भारतीय जनता की सम्पत्ति बन गई है और इसने शताब्दियों से एक बड़े राष्ट्र के विचारों तथा काव्यों को प्रभावित किया है।” वैसे कुछ पाश्चात्य विद्वान जैसे विसेंट स्मिथ, मैकडानल, हन्टर आदि इसे केवल साहित्यिक ग्रंथ मानते हैं, ऐतिहासिक नहीं। वे रामायण का जन्म लोक कथाओं व लोक गीता से मानते हैं जो बाद में अनेक कथा प्रसंगा से जुड़ जाने के कारण बृहद महाकाव्य में बदल गया है। परंतु, भारतीय विद्वानों के अनुसार उपर्युक्त धारणाएँ युक्तिसंगत नहीं हैं। आधुनिक अनुसंधान व उत्खनन कार्यों से रामायण की ऐतिहासिकता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। अस्तु, सारांश में कहा जा सकता है कि “रामायण जसा कहीं भी कोई दूसरा महाकाव्य ऐसा नहीं है जिसने जन-मानस को इतने दीर्घकाल से लगातार और व्यापक रूप से प्रभावित किया हो।”

II महाभारत भारतीय ज्ञान का विश्वकोष

महाभारत आय सस्कृति का सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास माने जाते हैं। महाभारत का अंतिम संस्करण जो आज हमारे सम्मुख है ईस्वी पूव सन् 200 के लगभग की रचना है। डॉ. बेनी प्रसाद ने लिखा है कि “काव्य के अंश, प्रसाद और चमत्कार के लिए महाभारत की समानता सस्कृत साहित्य में केवल रामायण से ही हो सकती है। महाभारत में बहुत से उपाख्यान, संवाद, गीत इत्यादि शामिल हैं जिनकी रचना समस्त मूलकथा के आस पास हुई थी पर जो पीछे से मिलाये गये हैं। महाभारत हिंदू धर्म, नीति, समाज सिद्धांत और कथाओं का विश्व कोष है।

२। वष्य विषय—महाभारत में कुल 18 पर्व हैं जिसमें कुरुक्षेत्र की उत्पत्ति से लेकर महाभारत युद्ध में वीरगति प्राप्त योद्धाओं की अत्येष्टि क्रिया तथा विजेताओं के स्वर्ग गमन तक की कथा है। कथा अत्यंत रोचक है। कौन नहीं जानता कि पाण्डु के पांच पुत्र—युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने अपने चचेरे भाइयों अर्थात् धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों कौरवों से बहुत अनबन, निर्वासन और सधि प्रस्तावों की निष्फलता के बाद, कुरुक्षेत्र में महायुद्ध किया था और बड़ी कठिनाई एवं मार-काट के बाद विजय प्राप्त की थी।

। ॥ कौरवों में दुर्योधन की हठधर्मों के कारण कुटुम्ब में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। 18 दिन तक निरंतर भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों में अनेक रथी महारथी मारे गए। इनमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, शासन आदि ने कौरवों की ओर से तथा अभिमन्यू आदि ने पाण्डवों की ओर से वीर-मति पाई। कौरव वंश का नाश हो गया। इस गृह-कलह में समस्त भारतवर्ष झुलसा गया, क्योंकि उस काल के देश भर के प्रमुख राजाओं ने एक या दूसरे पक्ष की ओर से युद्ध में भाग ले लिया था।

महाभारत का महत्त्व—महाभारत केवल कौरव-पाण्डवों के संघर्ष की कथा ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति और हिन्दू धर्म के सर्वांगीण विकास की गाथा भी है। इसमें तत्कालीन धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक आदर्शों का भ्रमूल्य एवं अक्षय सग्रह है तथा भारतीय नीति का विशाल दर्पण है। कतिपय विद्वान् महाभारत को सर्वप्रधान बाव्य, समस्त दशनों का सार, स्मृति, इतिहास एवं चरित्र निर्माण की खान तथा पञ्चम वेद मानते हैं। मानव जीवन की ऐसी कोई समस्या या पहलू नहीं जिस पर इस ग्रन्थ में सविस्तार विवेचन न हो। युधिष्ठिर आज भी सत्य के प्रतीक माने जाते हैं और कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विस्तार में कोई भी बाव्य महाभारत की समता नहीं कर सकता। यूनानियों के महाकाव्य इलियड और ओडेसी दोनों मिलकर इसका आठवाँ भाग हैं। उपान्यासी द्वारा लोक धर्म के अनेक अंगों पर प्रकाश डाले जाने से इसे उपदेशात्मक ग्रन्थ कहते हैं और धार्मिक दार्शनिक विचारों का समावेश होने से इसे हिन्दू धर्म का धर्मशास्त्र कहा गया है।

। ॥ महाभारत—एक महाकाव्य के रूप में—महाभारत का मूल कथानक युद्ध का है। मत यह स्वभाविक ही था कि इसने रचयिता का ध्यान सौंदर्य चर्चा पर अधिक न जाकर नीति-बोध व धर्म चर्चा पर जाता। इसमें प्रकृति चित्रण भी अधिक नहीं है तथा नारी सौंदर्य पर भी कम लिखा गया है। महाकाव्य की नायिका द्रौपदी का भी सौंदर्य वर्णन नहीं किया गया है। कदाचित् इसका प्रमुख कारण यही है कि यह सच्चे अर्थों में वीर-काव्य है और उसका रचयिता महाभारत के वीरतापूर्ण कार्यों के वर्णन में ही सलग्न हो गया है। इस तरह, साहित्यिक दृष्टि से महाभारत इतना महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं है, जितना रामायण।

। निष्कर्ष—महाभारत की कथा में कहा तक ऐतिहासिक कल्पनाएँ हैं—यह बताना प्रसम्भव है। डॉ. वेनी प्रसाद का मत है कि “शायद मूल-कथा की मोटी-मोटी घटनाओं में ऐतिहासिक सत्य है, पर बाकी छोटी-छोटी बातों और कथानक मुख्यतः कविता की करामात है।” अस्तु, यही कहा जा सकता है कि महाभारत का वर्णन चाहे ऐतिहासिक हो अथवा कल्पना मिश्रित, फिर भी उनसे तत्कालीन सम्प्रदाय की बहुत सी बातों का पता चलता है। हिन्दू राजनीति का स्वरूप वृत्तान्त सबसे

पहलीबार महाभारत में मिलता है। सामाजिक संस्थाएँ व्यवहार में कैसी थी, यह भी महाभारत द्वारा अच्छी तरह मान्य होता है। उस समय के तत्त्व ज्ञान पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

III महाकाव्य-कालीन सभ्यता व संस्कृति

महाकाव्यों के अन्तर्गत रामायण तथा महाभारत सम्मिलित हैं। “वैदिक युग के बाद की और बौद्ध युग के पूर्व की भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझने के लिए इन दोनों महाकाव्यों से बढ़कर कोई अन्य साधन हमारे पास नहीं है।” इनमें धर्म, आचार विचार, संस्थाएँ, प्रथाएँ प्रणालियाँ, और आदर्श शताब्दियों से भारतीयों को प्रेरणा दे रहे हैं और हमारे सांस्कृतिक जीवन निर्माण में प्रमुख भाग लेते रहे हैं।

राजनीतिक वृत्त—इस युग में भावों के विशाल राज्य स्थापित हो चुके थे। अधिकांश राज्य राजतन्त्रात्मक थे, कुछ गणतन्त्रात्मक भी थे। इस काल में उत्तर भारत में अनेकों राज्यों का वर्णन है। विशेषकर महाभारत-काल में भारत अनेकों छोटे छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। जो नरेश ‘राज्य’ कहाने वाले छोटे छोटे शासकों को अपने आधिपत्य में कर लेते थे, वे ‘सम्राट’ की उपाधि धारण करते थे। ‘दिग्विजय’ राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक था, यद्यपि पराजित देशों की वास्तव में विजित राज्यों में नहीं मिलाया जाता था। पराजित राजा द्वारा प्रभुता को स्वीकृत कर लेना ही पर्याप्त माना जाता था। अधीनस्थ राजा युद्धकाल में सम्राटों की सहायता और सहयोग देते थे। इस प्रकार ‘सामन्तवाद’ जिसने प्रारम्भिक और मध्यकालीन भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भाग लिया था, मूलभूत रूप से स्थापित हो चुका था। वहाँ परम्परानुसार राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था।

राजा राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, परन्तु वह निरंकुश नहीं था। उसे अपने बन्धुओं, मंत्रियों, पुरोहिता, परामशदाताओं और जनता के मत का सम्मान करना पड़ता था। यह माना जाता था कि राजा प्रजा का अनुरजन और रक्षण करता है और उसके कष्ट का निवारण करता है। दुष्ट, निरंकुश, अत्याचारी राजा सिंहासन से उतार दिया जाता था। वने, राजा ऐश्वर्य का केन्द्र था, वह बड़ी शान शोकेत और तटक भटक से रहता था।, न्याय दान करना उसका एक प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। राजा राज्य का शासन सञ्चालन मन्त्री-मण्डल की सहायता व सहयोग से करता था। सुव्यवस्थित शासन-संचालन के लिए अनेक सामन्त और पदाधिकारी भी थे।

शासन की निम्नतम इकाई ‘ग्राम’ थी जिसका मुखिया ‘ग्रामणी’ कहलाता था। राज्य अधिकारियों में से प्रत्येक अपने से ऊपरवाले के प्रति उत्तरदायी होता था।

और अतः सभी राजा के प्रति उत्तरदायी थे। राजा का कर्त्तव्य माना गया था कि भ्रष्ट अधिकारियों व नमचारियों से प्रजा की रक्षा करे। राज्य की आय के प्रमुख स्रोत भूमि की उपज, वाणिज्य-व्यापार, खाना, समुद्रा तथा वना की उत्पत्ति पर लगाए हुए कर थे।

राज्य के लिए सेनाएँ भी होती थी। सेना का मुख्य अंग पदल, रथ, हाथी तथा घुटसवार होते थे। धनुर्विद्या उस समय बहुत बड़ी चढ़ी थी। युद्ध नियमों का आधार पर लड़ा जाता था। रात्रि को युद्ध बन्द हो जाता था। उस अवधि में, दोनों पक्ष के लोग साधारण व्यक्तियों की तरह आपस में मिलता करते थे। निःशस्त्र, निष्कवच और युद्ध से पीठ दिवाने वाले पर प्रहार नहीं किया जाता था। प्रहार करने से पूर्व शत्रु का सूचित किया जाता था, विश्वास देकर या घबराहट में डालकर प्रहार करना एवं परस्पर छलना अनुचित माना जाता था।

सामाजिक दशा—इस काल में सामाजिक जीवन बड़ा सरल और सादा था। लोग महान् सादगी, 'याय निष्ठा और सच्चाई का जीवन व्यतीत करते थे। वे अपने प्रातः स्नान, प्राथना और पूजन में कदाचित् ही कभी चूकते थे। उनके आहार और वेप भूषा भी सादा था। वैसे, स्त्री पुरुष दोनों को ही श्रु गार करने और आभूषण पहिने का शौक था। आतिथ्य की बड़ी महिमा थी जो वैदिककाल में थी। वैदिक युग की भाँति इस काल में जीवन का दृष्टिकोण आशावादी था। भाग्य की अपेक्षा पौरुष पर अधिष्ठान महत्त्व दिया जाता था। अधिकतर जनता मिट्टी के ढुंग के चतुर्दिक ग्राम में रहती थी और पशु पालन तथा कृषि करती थी। वैदिक तथा अय व्यवसायी एवं नागरिक नगरो में रहते थे। समाज पहिले की भाँति वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। समाज में जाति प्रथा पहिले की अपेक्षा अधिक निर्दिष्ट हो गयी थी। चारों वर्णों में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पूर्ववत् विद्यमान थी। गृहस्थ में पत्नी का स्थान पति के बराबर समझा जाता था। स्त्रियों में मध्य युग जसी परतन्त्रता एवं घोर पर्दा प्रथा नहीं थी।

आर्थिक दशा—इस काल में अधिकतर जनता पशु पालन और खेती करती थी। विविध प्रकार के शिल्प व्यवसाय प्रचलित थे, जिनमें वस्त्र व्यवसाय अधिक उन्नति पर था, रेशमी वस्त्रों का भी प्रचलन था। स्वर्ण, चाँदी, लोहा, सीसा और रागे से विविध पदार्थ तैयार किये जाते थे। व्यापार प्रमुख रूप से वस्त्रों के हाथ में था। रामायणकालीन आर्थिक व्यवस्था की उन्नति का रहस्य सुशासन माना गया है। लोगों की सामान्य आर्थिक दशा सतोपजनक थी। परन्तु, महाभारतकाल में लोगों की आर्थिक दशा गिर चुकी थी। फिर भी सामान्यतः लोग दुःखी न थे।

धार्मिक दशा—वैदिककाल का धर्म अब बदल चुका था। प्राकृतिक शक्तियों के, सूचक वैदिक देवताओं का अब लोप हो चुका था और, उनका स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, यक्षेश, पावती आदि देवताओं ने ले लिया था। जिस प्रकार

वदिव युग मे समस्त देवता एक ईश्वर की विभिन्न शक्तिया के सूचक थे, उसी प्रकार इस युग में ईश्वर ने तीन मुख्य उत्पादक, धारक और संहारक शक्तिया के प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु और महेश हो गये थे । इस त्रिमूर्ति का उत्त्पन्न इस युग की विशेषता है ।

रामायण के समय तक यथा का महत्त्व मूल्य रहा । महाभारत के समय में आत्म सत्य और चरित्र शुद्धि पर अधिक बल दिया जाने लगा । ऐसी धारणा होने लगी थी कि सच्चा यज्ञ तो सत्य, अहिंसा, सत्य, वैराग्य, आचार शुद्धि एवं कृपणा तथा क्रोध का परित्याग है । तपस्या, कम और आत्मा के आवागमन सिद्धांत भी पूणत मान्य हो चले थे । इस काल में, वीर पूजा में लोगो का विश्वास बढ़ता जा रहा था और अवतार का प्राबल्य हो रहा था । राम तथा कृष्ण का विष्णु का अवतार माना जाने लगा था । महाभारत के एक भाग भगवद्गीता में इस युग का सर्वोत्कृष्ट रूप प्रदर्शित होता है । उसमें कम, ज्ञान और तप तीनों ही साधनों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया है । गीता ने पहली बार स्त्री और पुरुष, ऊँच और नीच, द्विज और शूद्र, धार्म्य और अनाथ, सभी को मोक्ष का अधिकारी समझा ।

निष्कर्ष—रामायण और महाभारत की सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग में वर्तमान सामाजिक और धार्मिक विश्वासों और समस्याओं की नींव पूणतया रखी गयी थी । सारांश में, कहा जा सकता है कि महाकाव्य काल अपने समृद्ध और विकास-मुख जीवन के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल था ।

IV महाकवि कालिदास और उनका साहित्य

महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वोपरि कलाकार तो हैं ही, यदि उ ह विश्व साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कलाकार भी कह दिया जाय तो अतिशयोक्ति न होगी । कवि कुल गुह कालिदास द्वारा रचित अनेक काव्य और नाटक विश्व साहित्य में दिग्गज हैं । उनकी समानता अंग्रेजी साहित्य के महान कलाकार शेक्सपियर से की जाती है, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि शेक्सपियर ने उत्तमोत्तम नाटक अवश्य लिखे हैं, पर उ होने किसी महाकाव्य की रचना नहीं की है । कालिदास तो नाटककार होने के अतिरिक्त रघुवंश कुमारसम्भव जैसे महाकाव्यों के भी रचयिता हैं । अत उ ह शेक्सपियर से भी बढ़कर कवि एवं नाटककार माना जा सकता है ।

संक्षिप्त जीवन परिचय—सुरभारती के अमर महाकवि कालिदास के जीवन चरित्र के विषय में हम प्रामाणिक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है, क्योंकि उन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन से सम्बन्धित कुछ भी नहीं लिखा है । अतएव उनके विषय में जो कुछ भी कहा या माना जाता है, वह अधिकतर आनुमानिक ही है । व तो इनके जन्म-स्थान का ठीक ठीक

पता लगता है और न इनकी ज म तिथि का ही । इनके माता पिता का नाम तो आज तक किसी को भी मालूम न हो सका । किसी का कहना है कि यह मिथिला निवासी थे, कोई इन्हें बंगाल का रहने वाला बतलाता है और कोई काश्मीर का । परन्तु उज्जैन और मालवा का तत्कालीन दशा को और उसकी भौगोलिक स्थिति का जो सूत्र वगण कालिदास ने दिया है उससे विद्वानों की धारणा है कि उसका ज म सभ्यत उज्जैन में हुआ था ।

प्रो० ओ० एन० लूयिया के अनुसार कालिदास के आविर्भाव के विषय में तीन मत हैं । प्रथम मत के अनुसार कालिदास का आविर्भाव ईसा पूर्व की पहली सदी में विक्रम सप्तम के प्रारम्भ में हुआ । इससे अनुसार कालिदास उज्जैन के विक्रम सप्तम के प्रवर्त्तक राजा विजयमहिय का समकालीन था । वह उसकी राज सभा का मेधावी साहित्यकार व राजकवि था । दूसरा मत यह है कि कालिदास गुप्तकाल में था और तीसरा मत है कि कालिदास छठी सदी में था । इन तीनों में दूसरा मत कि कालिदास चौथी पाचवी सदी में गुप्तकाल में था अधिक प्रामाणिक और माय है । उसका वायव्याल लगभग 455 ई० तक रहा होगा ।

कालिदास के ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि वह जन्म से ग्राह्य था । और शिव भक्त था, किन्तु भय देवताओं का आदर करते थे । 'मेघदूत' और रघुवश इस बात के परिचायक हैं कि उन्होंने भारतवर्ष का विस्तृत भ्रमण किया था । यही कारण है कि उनका भौगोलिक वर्णन बहुत ही सुन्दर और स्वाभाविक है । उक्त राजसी-जीवन और राज परिवारों का पूरा गान था । उन्होंने दरिद्रता का वर्णन कही नहीं किया जिससे मालूम होता है कि उनका जीवन बड़ा सुखमय और शांत था । उन्होंने गीता रामायण, महाभारत, वेद, पुराण धर्मशास्त्र और ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत व्याकरण, छंद शास्त्र और काव्यशास्त्र आदि का गम्भीर अध्ययन किया था ऐसा उनके ग्रन्थों से विन्ति होता है । उन्हें अपने जीवन काल में ही पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी ।

सारांश में, कालिदास की जीवन की घनी अनुभूति थी । वे विभिन्न शास्त्रों से ज्ञाता थे । उनकी विद्वत्ता उनकी कृतियाँ में झलकती हैं । कालिदास की प्रखर मेधा की ऊँचाई तक आज भी भय कवि नहीं पहुँच सके । अपने गुणों के कारण कालिदास की कविता विश्व-व्याप्त हो गई है ।

कालिदास एक कवि के रूप में

कालिदास सत्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि है । उसकी सर्वप्रियता का कारण उसकी सरल, परिष्कृत और प्रसाद-गुण युक्त शैली है । कालिदास की कविता अपने सौन्दर्य, सरसता सरसता, सादगी भावों और शब्द चयन के लिए प्रसिद्ध है । उनके श्लोक और प्रसाद गुणों में वाक्यों की सौम्यपूर्ण चारुता, भाषा और भाषा की सूक्ष्मता, उनकी उपमाओं की सुन्दरता, अनुकूलता और विविधताएँ

उनके भक्तबारे के सोष्टव में, पुरुष और प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण और विवरण में, विचारों की गंभीरता और अभिव्यक्ति की तीक्ष्णता में, करुणा और प्रेम के भावों के उत्कृष्ट प्रदर्शन में तथा शैली की सरलता एवं शब्द चयन के माधुर्य में, आज तक संस्कृत का कोई भी कवि कालिदास की उपमाओं में जो विविधता, पटुता और सुन्दरता है, भक्तकारा का जो साधिकार प्रयोग है वह संस्कृत के अन्य कवि में नहीं है। उनकी रचनाओं में काव्यात्मकता और सौन्दर्य बोध के साथ साथ, व्यावहारिक जीवन की शिक्षा और नीति परक बातें भी हैं।

कालिदास की शैली की मुख्य विशेषताएँ—कालिदास की काव्य शैली पर विचार करने से ज्ञात होता है कि उसकी शैली की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं। (1) गुण और रीति—कालिदास सरस याणी के रस कवि थे। उनकी रचना में सबत्र प्रसाद गुण मिलता है। कालिदास की लोकप्रियता का प्रधान कारण है उनकी प्रसाद पूर्ण, लालित्ययुक्त और परिष्कृत शैली। उनकी शैली में प्रसाद, माधुर्य और भोज इन तीनों गुणों की सत्ता है। (2) भाषा—उनकी भाषा सरस, सरल और मनोरम है उसमें क्लिष्ट रचना, क्लिष्ट कल्पना और दुर्लभ प्रयोगों का अभाव है। (3) बल्लभ कुशलता—कालिदास प्रत्येक वस्तु का सजीव वर्णन कुशलता पूर्वक करता है। जहाँ पर जसा भाव है, वहाँ पर उसकी भाषा उसी प्रकार की है। वह प्रकृति के वर्णन में बहुत पटु है। (4) सौन्दर्य प्रेम—कालिदास सौन्दर्यप्रेम कवि थे। वे सौन्दर्य की कोमल भावनाओं के सच्चे पारखी थे। (5) भाव व्यञ्जना—कालिदास मानव हृदय की कामल भावनाओं, उसकी उत्सुकता और बिह्वलता और उसके विविध भाववैशेषों के सच्चे पारखी थे।

समालोचना—अपने उपयुक्त गुणों के कारण ही कालिदास की कविता विश्वव्यापी हो गई है। प्राचीनकाल में कवियों की रचनाओं का प्रसंग आने पर कालिदास का नाम सर्वप्रथम कनिष्ठिका उगती पर रखा गया। बालमन्दिर के अनुसार कालिदास की आत्मा मजरी के समान सरस मधुर सूक्तियों को सुनकर किसके हृदय में आनन्द का उद्रेक नहीं होता। नवम शताब्दि में आनन्द बघावाचार्य ने अपने 'ध्वन्यालोक' में लिखा है कि इस संसार में अनेक कवि पैदा होते हैं फिर भी उनमें से कालिदास के समान दो तीन या अधिक से अधिक पाँच छ व्यक्तियों को ही महा कवि की उपाधि दी जा सकती है। टीकाकार मल्लिनाथ ने तो कालिदास की कला के बारे में यहाँ तक लिखा है, "कालिदास की वाणी के सार को आज तक केवल तीन व्यक्तियों ने ही समझा है, एक तो ब्रह्मा, दूसरे सरस्वती तीसरे कालिदास स्वयं। मेरे समान पुरुष तो उसको ठीक ठीक समझने में असमर्थ हैं।"

कालिदास की सर्वतोमुखी प्रतिभा उन्हें विश्व साहित्य में असाधारण स्थान प्रदान करती है। उन्होंने महाकाव्य व गीत काव्य सभी में अपनी प्रखर प्रतिभा का समान रूप से परिचय दिया है कोई भी एक कृति इनमें उनकी बराबरी नहीं कर

सकेता । भारतीय आदर्श के अनुसार काव्य की अन्तरात्मा "रस" की जैसी पूर्ण अभिव्यक्ति कालिदास के काव्या में हुई है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है । कालिदास, वास्तव में, ससार के मयश्चेष्ट बबिया में से हैं ।

कालिदास की चार काव्य रचनार्यो—कालिदास की चार काव्य कृतियाँ प्रामाणिक मानी गई हैं—ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश और कुमार सभवा । रघुवंश और कुमार सभवा महाकाव्य हैं, ऋतुसंहार नीतिकाव्य है व मेघदूत खण्डकाव्य है ।

ऋतु संहार—यह कालिदास की समस्त और प्रारम्भिक कृति है । यह अत्यन्त छोटा और सरल सादा काव्य है । इसमें छ सग हैं और 153 श्लोक हैं । प्रत्येक सग में एक ऋतु का वर्णन है । इस ग्रन्थ में वर्ष की छ ऋतुओं (ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर और वसन्त) का, उनकी गर्मीं सर्दीं का, उनमें फूलने वाले पेड़-पौधा का, ऋतुओं के जीव-जन्तुओं का, मनुष्यों और अन्य प्राणियों पर पड़ने वाले ऋतुओं के प्रभाव का बड़ा भावुक और मधुर वर्णन किया गया है । इस रचना में कालिदास का सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण और प्रकृति प्रेम दोनों परिलक्षित होते हैं ।

कवि कालिदास ऋतुओं को केवल प्राकृतिक रूप में ही नहीं देखता वह वह मनुष्य की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ पाता है । ये "ऋतुएं" मनुष्य के मन में विभिन्न भावनाओं को जन्म देने में कारक का काम करती हैं । व मनुष्य को आह्लादित करती हैं, उसे उदास करती हैं या कभी उसकी आकांक्षाओं को तीव्र करती हैं । इस तरह कवि सभी स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य की सहचरी के रूप में देखता है । कवि ने इस ग्रन्थ में ऋतुओं का बहुत ही सजीव और सरल चित्रण किया है । शरद ऋतु का वर्णन कितना मोहक है — 'शरद ऋतु कास के वस्त्र पहिने हुए, खिले हुए कमल के सुन्दर मुखवाली शरद ऋतु हंसों की ध्वनि के नूपुर पहिने हुए है । इसका शरीर पके हुए धान के समान सुन्दर है । ऐसी शरद ऋतु नव वधु के समान धरती पर उतर रही है ।' ऐसे ही सजीव चित्रण अन्य ऋतुओं के लिये किये गये हैं ।

मेघदूत—यह खण्ड काव्य है । समूचा काव्य में दार्ढ्यता छद्म में है और इसमें कुल 130 श्लोक हैं । यह गीतिका य है । इसका दो भाग हैं—पूव मेघदूत और उत्तर मेघदूत । प्रथम भाग में यक्ष अपने कर्तव्य में आलस करने से अपने स्वामी कुवेर द्वारा अलका नगरी से निर्वासित होता है और अपना आनन्द पर अपने निर्वासन स्थान रामगिरि से मेघ को दूत बनाकर अपनी पत्नी के निवास स्थान अलका तक राह बताता उसे वहाँ भेजता है । कालिदास ने रामगिरि से लेकर अलका तक के मार्ग का—नदी, पर्वत, ग्राम, नगर, नर नारी, प्रकृति आदि का—सरस एवं विस्तृत वर्णन किया है । सबको बड़े भावोद्देक से प्रस्तुत किया है । दूसरे भाग में उसकी प्रोषित पति का विरहिणी यक्षिणी के विरह में कटे दिलों का करुणामय वर्णन है तथा यक्ष के भेजे गये संदेश का उल्लेख है इस प्रकार मेघदूत में एक विरह विधुर निर्वासित यक्ष तथा उसकी प्रिय पत्नी के विरह में आतुर दशा का वर्णन है ।

इसीलिए, यह वियोग और शृंगार का श्रेष्ठ काव्य है। इसमें मनुष्य की निश्चल, कोमल और गहरी प्रेम भावना अभिव्यक्त हुई है। अभिव्यजना की सूक्ष्मता, कोमल भावना की अभिव्यक्ति और विषय की बहुलता के कारण मेघदूत को कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना माना गया है।

मनुष्य की मनोदशा का इतना सजीव चित्रण मुश्किल से ही मिल पायगा जसा इस काव्य में बन पड़ा है। इसमें यक्ष व्याकुल होकर कहता है कि, 'हे प्रिय, पत्थर के टुकड़े के ऊपर भिन्न भिन्न रंगों वाली धातु की सड़िया से जब मैं तुम्हारा चित्र खींचना चाहता हूँ, उस समय आस से मेरी आँखें भर जाती हैं और चित्र भी तुम्हारे दर्शन से वंचित कर दिया जाता है।' इस काव्य-श्रवण के बारे में प्रो. वीथ का कहना है, "बादल के आगे बढ़ने के वर्णन का चमत्कार अथवा यक्षी के चित्र की कल्पना की जितनी प्रशंसा की जाये उतनी थोड़ी है।" सारांश में यह काव्य समय और स्थान की सीमाओं को लापकर सार्वदेशीय एवं सार्वकालीन हो गया है।

रघुवश—यह कालिदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी गणना संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में की गयी है। इसमें श्री रामचन्द्र के पूज्य, दिलीप, भोज, रघु और दशरथ का वर्णन है, राम का गुणानुवाद और राम के वंशजों का चरित्र चित्रण है। इसमें कुल 19 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में कालिदास ने युद्ध अभियोग विवाह, निर्वसन, विजय, सदाशय, चरित्र चित्रण आदि का वर्णन सरस, मधुर और लालित्यपूर्ण काव्य शैली में किया है, इसमें कवि ने कई भाविक स्थलों का भाव पूर्ण वर्णन करके अपनी लेखनी की साधकता सिद्ध कर दी है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के मतानुसार, "रघुवश में भारतवर्ष के प्राचीन मूलवशी राजाओं का जो चरित्र गान है उसमें कवि की वदना निहित है।" सारांश में, इसका प्रत्येक पद मनोहर और आकर्षक है। जैसे भाव ऊँचे हैं, भाषा भी उनके अनुसार सरल, आजल और परिमार्जित है। 'रघुवश का दूसरा सर्ग तो मानी भारतीय भावों का मधुर सूत्र है।

कुमार सम्भव—कालिदास का यह सुन्दरतम महाकाव्य है उसकी प्राद कृति है। कुमार सम्भव में 17 सर्ग मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास ने कुमार सम्भव के केवल आठ सर्ग ही लिखे, 9 सर्ग बाद में जोड़ दिये गये। क्योंकि मल्लिनाथ की टीका आठ सर्ग तक ही है तथा बाद में नौ सर्गों की भाषा और शैली विभिन्न है। तथा उनकी काव्यात्मकता में अंतर का अभाव है। इस महाकाव्य में शिव पावती के विवाह कुमार स्वामि वातिक्रम का जन्म तथा कुमार द्वारा तारकासुर के वध की कथा है। इसमें बसंत हिमालय और पावती तपश्चर्या का वर्णन तथा शिव पावती संवाद बड़े मनोहर हैं। यह शृंगार रस का काव्य है। इसकी विशिष्टता है—कल्पनाओं की बहुलता, विषयों की विविधता और अनुभूतियों की उल्लेखिता। इस महाकाव्य में कालिदास ने जीवन दर्शन के कुछ सत्यों को प्रकट

करने का सफल प्रयत्न किया है तथा ऐश्वर्य के साथ तपस्या का महत्त्व सच्चे प्रेम के लिए आवश्यक माना है। तपस्या ही प्रेम का पवित्र बनाती है।

कालिदास एक नाटककार के रूप में—कालिदास के नाटक विश्व विख्यात हैं। इस सबब में कालिदास ने स्वयं लिखा है कि “मेरे नाटक तो नये हैं, पुराने कितने ही नाटक विद्यमान हैं। परन्तु पुराना होने से कोई नाटक उत्तम नहीं कहा जा सकता और नया हान के कारण निन्दनीय भी नहीं माना जा सकता। कृति के गुण दोष पर विचार करके पीछे की निश्चय करना चाहिए कि कौनसा ग्रन्थ हेय है और कौनसा ग्राह्य।” उसके नाटका के संवाद संक्षिप्त सरल और रास्य हैं। संवादों की भाषा इतनी चुस्त और मुहावरेदार है कि विषय को अत्यंत आकर्षक बना देती है। उसके प्रत्येक शब्द चुने हुये और उपयुक्त होते हैं। कालिदास मानव हृदय की कोमल भावनाओं उसकी उत्सुकता और विह्वलता और उसके विविध भावावेशों के सच्चे पारखी थे। कालिदास के नाटकों में—मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोदशी तथा अभिज्ञान शाकुन्तलम् उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

मालविकाग्निमित्रम्—कालिदास का यह प्रारम्भिक नाटक है जो पाच अंको में है, इस नाटक में कालिदास ने युग नरेश अग्नि मित्र और विदग्ध प्रदेश की राजकुमारी पुष्पारी मालविका के प्रेम का वर्णन किया है। मालविका सप्तदश स्थिति में पड़कर अग्नि मित्र के रत्नवास में रानी की दासी बनकर रही थी। अग्नि मित्र अपने विदूषक की सहायता से मालविका से मिलने और उसे प्राप्त करने में सफल होत है। इस नाटक की महत्त्वशाली घटना यूनानियों का अश्वमेध यज्ञ द्वारा, भारत से निष्कासन है। अस्तु ऐतिहासिक दृष्टि में भी यह नाटक महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि यह कालिदास का प्रारम्भिक नाटक है और इसमें दोष भी हैं परन्तु उसमें उस की वाच्यशक्ति और नाटककार की प्रचुर कलक है।

विक्रमोदशी—यह कालिदास का दूसरा नाटक है जो पाच अंको में है। इसमें प्रतिष्ठान के ऐल राजा पुरुरवा और उवशी के प्रणय, विरह और पुनर्मिलन का वर्णन है। जब स्वर्ग जाती हुई अप्सरा उवशी का दानव केशी ने अपहरण कर लिया, तब राजा पुरुरवा ने उसकी रक्षा की। फलतः दोनों परस्पर प्रेमबद्ध हो गये दोनों के प्रेम के बीच बार बार बाधा विघ्न उपस्थित होते हैं। अन्त में धायु नामक पुत्र पुरुरवा को देकर उवशी स्वर्ग को लौट जाती है। यह नाटक गीत काव्यात्मक अधिक है। इसमें अत्यंत ही भाव प्रवण गीत हैं। पुरुरवा के प्रेम को कवि ने बहुत ही सजीव बना दिया है। उवशी के पुनः प्रति वात्सल्य पूर्ण भावना को भी कवि ने सफलता पूर्वक चित्रित किया है। इस नाटक में कालिदास ने प्रथम बार अपभ्रंश वृत्तों का प्रयोग किया है। मालविकाग्निमित्र नाटक की अपेक्षा इस नाटक में कालिदास चरित्र चित्रण और कथा वस्तु को प्रस्तुत करने में अधिक सफल हुआ है।

अभिज्ञान शाकुन्तलम्—यह कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। यह नाटक सात अंका में है। यह कालिदास की सर्वांग सुन्दर कामस कृति है, जो भारतीय नाट्य साहित्य की मुकुट मणि है। यह नाटक संस्कृत साहित्य का ही नहीं, अपितु विश्व साहित्य का उत्कृष्ट और उच्चकोटि का नाटक है। इसकी भाषा, व्यवस्था और रचना बड़ी मनोरम है। इसका कथानक महाभारत से लिया है परन्तु नाटक की निर्दोष और सर्वांग सुन्दर बनाने के लिए नाट्यकार कवि ने मूल कथा में कुछ परिवर्तन कर दिये हैं। इन परिवर्तनों से कथा और अधिक मनोहर और आकर्षक बन गई है। महाभारत की निर्जीव कथा में उन्होंने नव जीवन फूँक दिया है।

कथावस्तु—इस नाटक में कालिदास ने महाभारत की प्रत्यात दुष्यत शकुन्तला की कथा का नाटकीय ढंग से विवास किया है। ऋषि कण्व के आश्रम में दुष्यत शकुन्तला का मिलन, शकुन्तला के हृदय में प्रेम की लुभावनी गुद गुदी शकुन्तला को दुर्वासा ऋषि का शाप, शकुन्तला द्वारा दुष्यत की दी गई भगूठी का खो जाना, शकुन्तला की विदाई, दुष्यत की राजसभा में शकुन्तला का पवेश, मछुआरों का दृश्य, दुष्यत और शकुन्तला का पुनर्मिलन आदि नाटक के प्रभावोत्पादक दृश्य हैं। इस नाटक में जहाँ कालिदास ने एक बार दुष्यत के रूप में एक आदर्श नरेश का स्वरूप प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर शकुन्तला के स्वरूप में उन्होंने विशुद्ध भारतीय युवती और पत्नी का श्रेष्ठतम रूप भी प्रस्तुत किया है। इस नाटक में मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति में, चरित्र चित्रण के प्रस्तुतीकरण में और प्रकृति के चित्रण में कालिदास ने अद्भुत नाट्य कौशल का परिचय दिया है।

समालोचना—यह नाटक शकुन्तला तथा दुष्यत के प्रणय पर आधारित तो है ही परन्तु इसमें प्राकृतिक दृश्यों का जो स्वाभाविक चित्रण हुआ है, मनुष्य की मनोभावनाओं का सशक्त निरूपण हुआ है, वह अत्यन्त दुर्लभ लगता है। नाटक में कई ऐसे भाविक स्थान हैं जो अनायास ही पाठक के मन का मोह लेते हैं—शकुन्तला की कण्व मुनि के आश्रम से विदा, पड़-पौधों से, पक्षियों से, पशुओं से मिलने व विदा कुछ ऐसे कारुणिक दृश्य हैं जो सहज ही मन का आकर्षित कर लेते हैं। मानव और प्रकृति में भावनाओं का आदान प्रदान और आत्मीयकरण इस नाटक की शक्ति है। कवि ने जिम रूप में इसको प्रस्तुत किया है, वह उद्दी की विशेषता है। आश्रम की सभी लतायें शकुन्तला को अपनी बहिन मानती हैं मृग शिशु शकुन्तला के मन की बातों को जानते हैं विदाई के अवसर पर उनका कपड़ा छींचते हैं, उसके वियोग में सारी वनस्थली रो पड़ती है। वक्ष आसू की तरह पत्ते गिराते हैं, मृग घास खाना और मयूर नाचना ध्वज दत्त हैं। सबमुक्त ऐसा सजीव चित्रण कालिदास जैसे कवि-नाट्यकार की महान् दान है। शकुन्तला की मुकुमारता, उसकी पवित्र मुग्धता उसका वियोग, उसकी तपस्या, सभी का कवि ने बड़ी सफलता के साथ निरूपण किया है। यही कारण है कि भाषा की प्राणवत्ता, भावों की गहराई, सजीव चित्रण,

रसों के सही निरूपण के कारण यह ग्रंथ विश्व के महान साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान सुरक्षित करा सका है।

महत्त्व व स्थान—इस नाटक का संस्कृत साहित्य में इतना ऊँचा स्थान है कि उसका पढ़े बिना कोई व्यक्ति साहित्यिक नहीं कहला सकता। गत सौलह सौ वर्षों से भारतीय साहित्य की रत्न-राशि में यह ज्वालयमान हीरे की भाँति चमक रहा है। इस नाटक का अनुवाद ससार की सब शिष्ट भाषाओं में हो चुका है। विदेशी साहित्यकारों ने इस नाटक की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। जर्मनी के प्रसिद्ध कवि गेटे की रचना “फाउस्ट” पर इसका प्रभाव पड़ा है।

जमन कवि गेटे का कहना है कि शकुंतला विश्व की सर्वश्रेष्ठ कल्पना कृतियों में एक है जिसमें “प्रौढता का फूल और प्रौढावस्था का फल” एक साथ मिल सके हैं। रवींद्रनाथ टैगोर का मत है कि “न तो शक्सपियर का, न अन्य किसी पश्चिमीय अथवा भारतीय लेखक का नाटक कालिदास के इस नाटक की समानता कर सका है।” प्रो० मेकडानल ने भी इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। सारांश में, “शकुंतला” में कालिदास की प्रतिभा अपने सर्वोच्च शिखर पर दिखाई देती है।

V गोस्वामी तुलसीदास और उनका साहित्य

भारतीय साहित्य धराहर में महात्मा तुलसीदास का नाम और उनकी अमर रचना ‘रामचरित मानस’ अति उल्लेखनीय है। वाल्मीकि ने जिस प्रकार संस्कृत में रामायण महाकाव्य रचकर विश्व में अपना नाम सदैव के लिए अमर कर दिया, उसी प्रकार तुलसीदास ने हिंदी में ‘रामचरित मानस’ महाकाव्य की रचना कर अपनी यश वर्द्धिका में इस ससार को हमेशा के लिए आलोकित कर दिया है। यदि यह कहा जाय कि तुलसीदास के जोड़ का संतकवि विश्व साहित्य में दूसरा नहीं हुआ तो अत्युक्ति नहीं होगी। मध्यकाल के कवियों में तुलसी का स्थान श्रेष्ठतम कवियों में से है—इसमें सभी सहमत हैं। डॉ० प्रिण्सेन ने तो ‘तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद उत्तरी भारत का सबसे बड़ा जन नायक माना है।’ डॉ० रमेश चंद्र मजूमदार ने लिखा है कि “रामभक्ति का लेखक में सबसे अधिक प्रसिद्ध तुलसीदास थे। वे न केवल उत्तमकोटि के कवि थे, वरन् भारत निवासियों (हिंदुओं) के लिए आध्यात्मिक गुरु भी थे, जहाँ उनका नाम एक धरत शब्द हो गया है और जहाँ उनकी स्मृति की लाखों व्यक्तियों द्वारा अचना की जाती है।”

संक्षिप्त जीवन परिचय—गोस्वामी तुलसीदास का जन्म ई० सन् 1533 में राजापुर तहसील जिला बादा (यू पी) में हुआ था। य सरयूपारीय ब्राह्मण थे। इनका पिता का नाम आत्माराम दुब और माता का नाम हुलसी या। तुलसी के बचपन का नाम रामबोला रखा गया था। बचपन में ही माता पिता के स्वर्गवास हो जाने तथा सरक्षक न मिलने के कारण तुलसीदास का बचपन बड़ी कठिनाई में

बीता था। उह भिक्षा माँगकर अपनी उदरपूर्ति करनी पड़ी। कदाचित इसी अवस्था में रहने के कुछ समय बाद उन्होंने रामभक्ति की दीक्षा ली। उनके गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था जिनके साथ काशी में पंच गंगा घाट पर जाकर रहे। वहीं पर रहे रहे एक अथ महात्मा जेप-सनासन ने इस बालक का नाम तुलसीदास रखा और उसे व्याकरण, वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण और काव्य व नाटक 15 वर्ष तक पढ़ाया। कुछ काल पश्चात् 20 वर्ष की अवस्था में तुलसी का विवाह रत्नावली नामक सुंदर वंशजा से हुआ। कुछ दिन इन्होंने गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। थोड़े दिन बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बचपन ही में मर गया। इनकी पत्नी सुंदर की पर गर्विले स्वभाव की और तीखी थी, एक दिन उसकी 'अयोक्ति' सुनकर तुलसीदास की वैराग्य भावना जाग उठी और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उस समय उनकी अवस्था 30 साल के लगभग थी। घर से निकलकर वे कुछ दिन काशी और फिर अयोध्या रहे। पीछे तीर्थाटन को निकल पड़े और जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम्, द्वारका हान हुए बद्रिकाश्रम गये, वहाँ से कलशा और मानसरोवर तक गए। अंत में चित्रकूट में आकर रहने लगे। वहाँ इनका बहुत से साधु-सन्तों और विद्वानों से सत्संग हुआ। फिर वहाँ से चलकर 1565 ई० में अयोध्या में रहने लगे, जहाँ रहकर उन्होंने 'रामचरितमानस' लिखना प्रारम्भ किया। बालकाण्ड, अयोध्या काण्ड और भरव्यकाण्ड वहाँ लिखने के बाद वे काशी चले गये और वहीं रहकर रामायण को संपूर्ण किया।

अब तुलसीदास भक्त और महात्मा माने जाने लगे थे। और इनकी मित्रता अम्बर-नरेश महाराजा मानसिंह, महान अवसर के मंत्री अब्दुरहीम खानखाना, भक्त सूरदास, प्रसिद्ध भक्त नाभाजी आदि से हो गई थी। काशी में उनका विरोधिया-शैव व नाथ सम्प्रदाय वालों ने उन्हें काफी मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुँचाया। 1624 ई के लगभग तुलसीदास जी की 91 वर्ष की अवस्था में काशी में ही मृत्यु हुई।

तुलसीदास की रचनायें काव्य विशेषतायें

तुलसीदास ने बड़ी मात्रा में साहित्य तैयार किया। प्रामाणिक आधारी पर उनके द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रंथ माने जाते हैं—1 रामचरितमानस 2 विनय पत्रिका 3 कवितावली 4 गीतावली 5 वृष्ण गीतावली 6 दोहावली 7 रामलला महलू 8 वैराग्य सदीपनी 9 पावती मंगल 10 जानकी मंगल 11 बरव रामायण तथा 12 रामाना प्रश्न। तुलसीदास ने इनके अतिरिक्त भी साहित्य रचा है ऐसा माना जाता है। परंतु उचित प्रमाणों के अभाव में उस साहित्य को तुलसी के नाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

'तुलसीदास पण्डित और कवि—आचार्य चतुरसेन शास्त्री के अनुसार, तुलसी संस्कृत, हिंदू दर्शन और धर्मशास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित थे। उनकी अद्भुत बख्श शैली, परिमार्जित भाषा और दार्शनिक भावों से श्रोत श्रोत आध्यात्म वरुण

इस बात को प्रकट करते हैं। पर पीछे ज्यों ज्यों वे जीवन में आगे बढ़ते गये विद्वान की अपेक्षा कवि अधिक रह गये। उनकी प्रबल रचना, चरित्र चित्रण और भाव प्रदर्शन अप्रतिम है। मानव समाज के स्वभाव से उनका गम्भीर परिचय था। इसी से वे ज्ञान के सस्थापक और भक्ति के प्रतिष्ठाता के रूप में अमर हुए। अपनी कविता की धारा में उठने सकड़ो, हजारों नए भावा और मुहावरों का सफल प्रयोग किया, जो सबथा मौलिक है। उनके हाथों में पढ़कर प्रातीय अवधी बोली समस्त उत्तराखण्ड की पूजनीय भाषा हो गई। उनके स्पष्ट से ब्रज भाषा भी निखर गई। उनके चित्रार स्पष्ट और निश्चल थे। उनमें न बचक उक्ति थी, न अति रजना। उनकी कला में 'यापर' सहृदयता का ऐसा प्रदर्शन है कि मानव हृदय उस पर मुरझ हो जाता है।

काव्य की विशेषतायें—तुलसीदास जी के काव्य में निम्नलिखित विशेषतायें थी जिनके फलस्वरूप उत्तरी भारत में वे अधिक जन प्रिय हो गया।

(i) **रस-सामग्री**—तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं। उनकी सभी महत्वपूर्ण कृतियों में प्रभावशालिनी रस निबधता हुई है। उनके प्रति पाद्य विषय के अनुरूप भक्ति रस ही मुख्य है, अन्य रसों की योजना गौण रूप में की गई है।

(ii) **चरित्र अंकन**—चरित्रांकन कथात्मक काव्य का महत्वपूर्ण अंग है। अतः तुलसी ने चरित्रांकन की सभी विशेषताओं की ओर पूर्ण ध्यान दिया है। उनके पात्रों में ऐसी असाधारण विविधता पाई जाती है, जो बहुत ही कम कवियों की कृतियों में मिलती है।

(iii) **शब्दाथ**—तुलसी-तुलसी के काव्य में शब्दों और उनके अर्थों का सतुल्य आश्रयजनक है। एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक शब्द अपने स्थान पर जुड़ा हुआ है और उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता।

(iv) **अलंकार योजना**—उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों में कोई ऐसा स्थल नहीं मिलेगा, जहाँ उठने अलंकार योजना न की हो। उनके अलंकारों का सादर शब्द और अर्थ दोनों के वैचित्र्य पर आश्रित है।

(v) **भाषा पर अधिकार**—तुलसीदास ने तत्कालीन प्रचलित दोनों जन-भाषाओं—अवधि और ब्रज भाषा—में साहित्य रचना की ओर दोनों पर उनका समान रूप से अधिकार था। उनकी 'रामचरितमानस' अवधि की ओर 'वृष्ण गीतावली' ब्रजभाषा की सर्वश्रेष्ठ रचनायें हैं।

(vi) **छंद योजना**—तुलसीदास ने अपने युग में प्रचलित सभी प्रमुख छंद-शालिया का उपयोग किया है। उनके पांच स्थूल वग बनाए जा सकते हैं—दाहा, चौपाई, गीत, कवित्त सबया और बरव। प्रत्येक छंद की अपनी आवृत्ति है और भाषा के अनुरूप ही तुलसीदास ने उनका प्रयोग किया है।

तुलसीदास का अमर काव्य—रामचरितमानस

रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे प्रौढ़ और सर्वा गूर्ण रचना है। वह सब गुणसम्पन्न प्रबन्ध काव्य है। रामचरित मानस को उन्होंने 2 वष 7 मास में सम्पूर्ण किया था। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के अनुसार, इस काव्य ग्रन्थ का अयोध्याकाण्ड सबसे उत्कृष्ट और प्रौढ़ अंश है। उसमें उत्तम काव्य के सब गुण हैं रसों का परिपाक और भावों का विकास उसमें पूरब हुआ है। अलंकारों की जगमगाहट मानस-नेत्रों में चकाचीध उत्पन्न करती है। वास्तव में मानस का अयोध्याकाण्ड तुलसी की कविता का चरित है। सम्भवतः यह काण्ड उन्होंने सबसे पहले अयोध्या में लिखा था। इसमें उन्होंने केवल राम और शिव को ही देवभाव से माना है। इस काण्ड में कदाएँ रस का प्रति प्रभावशाली प्रवाह है। केवल राम के विवाह प्रसंग पर थोड़ा श्रंगार और हास्य है। लकाकाण्ड और उत्तरकाण्ड में कवि की प्रतिभा थकी हुई सी दीख पड़ती है। उत्तर काण्ड में फिर कवि का तेज प्रकट होता है। यहाँ भक्ति रस का सुंदर प्रदर्शन है। यह काव्य रचने के बाद तुलसीदास 49 वष तक और जीवित रहे।

तुलसीदास ने अपनी कविता की भाषा देशकाल और परिस्थिति के अनुसार अधिकांश अवधी, कुछ अजभाषा, कहीं कहीं बुंदेलखण्डी और याही भोजपुरिया रखी है। तुलसीदास की भाषा में शुद्ध संस्कृत की संस्कृति और अपनी भाषा का प्रकटीकरण स्पष्ट है। उनकी नसगिन कवित्व शक्ति ने उद्द बोल चाल की भाषा में रामचरितमानस लिखने के लिए बाध्य किया। यह स्पष्ट है कि वह विद्वान कवि की ग्रामीण भाषा है। उसमें संस्कृत काय का ही अनुकरण है। वह काल मुगल साम्राज्य के उदय का था। उस समय फारसी भाषा का बोलबाला हो चला था। इसलिए तुलसीदास ने फारसी अरबी शब्दों को भी अपनी कविता में देने से सकोच नहीं किया। केवल भाषा ही नहीं, इन्होंने कविता की शैली भी हिंदी की परम्परा के अनुरूप दोहे और चौपाइयों में चुनी। उन्होंने छंद भी लोक प्रचलित ही चुने थे। रामचरितमानस दश विंशति अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं।

रामचरित मानस में श्रीराम का चरित्र-चित्रण

रामचरित मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन वत का वर्णन किया गया है। इसमें श्री राम के जीवना का विभिन्न अवस्थामों एवं उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का गोस्वामी जी ने बहुत ही सरस एवं सजीव ढंग से वर्णन किया है। इसमें राम के बाल्यकाल, युवाकाल एवं प्रौढ़ जीवन का सुंदरतम ढंग में वर्णन किया है। श्रीराम को पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, राजकुमार एवं तपस्वी के रूप में, एक आदर्श राजा के रूप में तुलसीदास ने समाज के सम्मुख उपस्थित किया है। उपर्युक्त प्रत्येक रूप में उनका आदर्श स्वरूप ही प्रस्तुत किया गया है। सारांश में, श्री राम एवं आदर्श मानव हैं कि तु विष्णु के अवतार हैं। तुलसी ने अनेक स्थला पर राम को जगत-सृष्टा कहा है। तुलसी की भक्ति प्रधान

रूप से दास्यभाव की थी । उनके अवतार का उद्देश्य भक्तों व धर्मों का उद्धार करना था ।

इसके प्रतिरिक्त, तुलसी के आदर्श राम ही नहीं थे, सीता भी उनके लिए आदर्श स्त्री थी , भरत आदर्श भाई थे, कौशल्या आदर्श माता थी, हनुमान आदर्श भक्त थे जिन्होंने राम को अपना आदर्श माना, वे तुलसी के लिए आदर्श बन गये ।

वास्तव में, तुलसीदास 'रामचरितमानस' के माध्यम से एक आदर्श राज्य, एक आदर्श समाज तथा आदर्श सामाजिक सम्बन्धों का निरूपण करना चाहते थे, जिनसे उनके समय का राज्य एवं समाज शिक्षा ग्रहण कर सके । अतः उन्होंने हर क्षेत्र के आदर्श व्यक्तियों को 'रामचरित मानस' में स्थान दिया है ।

राम, सीता, लक्ष्मण आदि के चित्रण में तुलसीदास ने आदर्श चरित्र का निर्माण किया है जिसके द्वारा हम सत्य के निकट पहुँच सकते हैं और सत्कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । राम-अवतार के रूप में चित्रित हैं, सीता स्वयं उत्पन्न हैं फिर भी सीता के विद्योह का दुःख राम अनुभव करते हैं और सीता भी उसी भाँति विरह का अनुभव करती हैं । यहाँ सत्य व आदर्श का यथाथ सम्बन्ध मिलता है ।

श्रीराम इस महाकाव्य के धीरोदात्त नायक हैं । कवि ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम तथा लोकनायक के रूप में चित्रित किया है । उनके चरित्र में शक्ति, और सौंदर्य का अपूर्व मिश्रण है । उनके चरित्र में नर तथा नारायण के रूप का अपूर्व सम्बन्ध कर कवि ने हिन्दू समाज के ममक्ष भक्ति का आचार प्रस्तुत किया है ।

तुलसी ने खेल बिनाशक राम के शक्तिशाली जीवन द्वारा लोक शिक्षा का पाठ पढ़ाया । किस प्रकार अत्याचार का घड़ा भग्ने पर फूटता है और अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह होता है और शांति का युग आता है, यह रामचरितमानस में देखने को मिलता है । तुलसीदास के राम पूर्ण मानव हैं । मानव के सुख दुःख, राग-विराग की सम्पूर्ण भावनाएँ उनमें हैं । राम के रूप में युग ने जनता का पूर्ण रूप देखा ।

सारांश में, मानस में चित्रित श्रीराम माता पिता के पक्के भक्त एवं भाग्यकारी पुत्र थे । वे न्याय व वीरता की साक्षात्कार भूति थे । जनता की भावनाओं का आदर करने वाले न्यायी और उदार शासक थे । इसीलिए राम राज्य आदर्श शासन माना जाता है । तुलसीदास ने मानस में श्रीराम के राज्य का आदर्श प्रस्तुत कर एक आदर्श राज्य के स्वरूप का उदाहरण प्रस्तुत किया है । इस तरह, "तुलसीदास की यह अद्भुत सफलता है कि उन्होंने आदर्श चरित्र का सफल निर्माण किया है जिसके फलस्वरूप उनकी गणना विश्व के महान कवियों में की जाती है ।" ऐसे समय में जबकि राज प्राप्ति के लिए राज्य-परिवार में भाई-भाई एवं दूसरे के मूल के प्यासे बन रहे थे—उन्होंने राम और भरत को आदर्श रखा । इन्हीं गुणों के

तुलसीदास का अमर काव्य—रामचरितमानस

रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे प्रौढ़ और सर्वा गपूर्ण रचना गुणसम्पन्न प्रबंध काव्य है। रामचरित मानस को उन्होंने 2 वष 7 किया था। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के अनुसार, इस काव्य ग्रंथ सबसे उत्कृष्ट और प्रौढ़ अंश है। उसमें उत्तम काव्य के सब गुण हैं और भावों का विकास उसमें खूब हुआ है। अंतकारो की जगम में चकाचोड़ उत्पन्न करती है। वास्तव में मानस वा अयोध्याका का बसंत है। सम्भवत यह काण्ड उहाने सबसे पहले अयोध्या उन्होंने केवल राम और शिव को ही देवभाव से माना है। इस का प्रति प्रभावशाली प्रवाह है। केवल राम के विवाह प्रसंग हास्य है। लकाकाण्ड और उत्तरकाण्ड में कवि की प्रतिभा है। उत्तर काण्ड में फिर कवि का संज प्रबट हाता है। य प्रदर्शन है। यह काव्य रचने के बाद तुलसीदास 49 वष न

तुलसीदास ने अपनी कविता की भाषा देशकाल अधिकांश अवधी, कुछ ब्रजभाषा, कही-कही तु देसखण्डी ह। तुलसीदास की भाषा में गुढ़ ससृज की ससृजति करण स्पष्ट है। उनकी नसमिक् कवित्व शक्ति न रामचरितमानस लिखने के लिए बाध्य किया। यह प्रामीण भाषा है। उसमें ससृज काव्य वा ही साम्राज्य के उदय का था। उस समय फारसी भा इसलिए तुलसीदास ने फारसी अरबी शब्दों को नही किया। केवल भाषा ही नहीं, इहाने कवि के अनुकूल दोहे और चौपाइया म चुनी। उ हा ये। रामचरितमानस देशी विदेशी अनेक भाष

रामचरित मानस में श्रीर

रामचरित मानस में मर्यादा पुरपो गया है। इसमें श्री राम के जीवा का वि विभिन्न पहलुओं का गोस्वामी जी न बहु ह। इसमें राम के बाल्यकाल, युवावत् किया है। श्रीराम को पुत्र के रूप में एव तपस्वी के रूप में, एक आदर्श र उपस्थित किया है। उपयुक्त प्रत्येक गया है। सारांश में, श्री राम एव आ तुलसी ने अनेक स्थला पर राम को जगत

महान समन्वयकारी सत्—तुलसीदास ने अपने साहित्य में धार्मिक समन्वय की रात स्वीकार की है। उनका धर्म बन्धी कटुतरता की सीमाओं से बंधा धर्म नहीं रहा। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर धार्मिक बमनस्य की भावना की निन्दा की है। उन्होंने धर्म का विशाल, व्यापक एवं महिमामय स्वरूप का अपने काव्य में निर्देश किया है। उनका धर्म समय पर आधारित है, लोक वस्याण उसका साधन तत्त्व है तथा नियम और शील उसके अंग हैं। इस प्रकार 'शील और नियम, आत्मपक्ष एवं लोकपक्ष' के समन्वय द्वारा धर्म की यही सवतोमुखी रक्षा रामचरित मानस का गूढ़ रहस्य है।

तुलसीदास ने किसी नवीन पंथ या सम्प्रदाय को जन्म नहीं दिया। इस पर भी उनका नाम अमर हो गया। वास्तव में, तुलसीदास किसी नवीन सम्प्रदाय की नींव डालने की अपेक्षा विभिन्न विचारधाराओं में समन्वय का प्रतिपादन करना अधिक उचित समझते थे। यथाथ में, लोकनायक भी वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें समन्वय करने की क्षमता हो।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार, "लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधित सत्कृतियाँ, साधनाएँ, जातियाँ आचार निष्ठा और विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। महात्मा बुद्ध समन्वयकारी थे। गीता में समन्वय की चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे" तुलसी का सम्पूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। डॉ० ब्रह्मनारायण श्रीवास्तव के शब्दा में, "दाशनिक दृष्टिकोण से उनकी साधना समन्वय की ही साधना प्रतीत होती है।"

तुलसीदास स्वयं राम के अनन्य भक्त थे, पर रामचरित मानस में उन्होंने शिव की महिमा का भी गान किया है। उन्होंने बताया कि राम और शिव दोनों ईश्वर के रूप हैं। तुलसी ने राम को निगुण व सगुण बताते हुए कहा कि वस्तुतः राम एक है। तुलसी ने वही व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भक्ति के क्षेत्र में शूद्र को समान स्थान दिया है। रामचरित मानस में क्षत्रिय भरत और ब्राह्मण वशिष्ठ को निम्न जाति के निपाद और केवट का आत्मविस्मृत होकर आलिंगन करते हुए दिखाया गया है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा तुलसीदास अपने युग के महान समन्वयकारी सत् थे। उनके रामचरित मानस से ज्ञान व भक्ति का समन्वय, वराह्य और गृहस्थ का समन्वय, भक्ति और भुक्ति का समन्वय तथा मर्यादित लोक व्यवस्था और अद्वितीय ज्ञान का समन्वय हुआ है। अतः यह उचित ही कहा गया है कि "हिन्दू समाज व धर्म में तुलसीदास समन्वय के प्रतिपादक थे।"

तुलसीदास की महानता एवं जन प्रियता

भक्ति आन्दोलन के कवियों में तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। उनके समय से लेकर आज तक उनकी महानता और जन प्रियता अपने सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। तुलसीदास लोकदर्शी कवि थे। उन्होंने जीवन के विभिन्न पक्षों को सूक्ष्मता से देखा था। उनके समय की कोई भी परिस्थिति उनकी पंखी दृष्टि से नहीं बची थी। वस्तुतः उन्होंने अपने समय की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों के सजीव चित्र प्रस्तुत किये हैं।

महान् समाज दृष्टा—तुलसीदास भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनन्य भक्त थे। वे समाज का एक विवक्षित रूप देखना चाहते थे। वे ऐसा समाज चाहते थे जिसमें सभी सुखी एवं प्रसन्न हों। वे समाज की प्राचीन आदर्शों पर आधारित देखना चाहते थे। वरुण व्यवस्था के साथ साथ राम का सा आदर्श परिवार उन्हें प्रिय था। सीता सी आदर्श पत्नी वे हर स्त्री को देखना चाहते थे। गुरु का सम्मान व आदर्श स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने तत्कालीन पतनोन्मुख हिन्दू समाज के सामने राम-लक्ष्मण जैसे आदर्श यत्तियों के चरित्र को सामने रखकर समाज के उच्च आदर्शों की रक्षा करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया।

महान् राष्ट्र दृष्टा—तुलसीदास का माहित्य आदर्श समाज की रचना तक ही सीमित नहीं था। उनका आदर्श तो राम राज्य की स्थापना था जिसमें सभी प्रजाजन सुखी और सम्पन्न हों। जिसमें राजा और प्रजा का सम्बन्ध आधारित सम्बन्धों पर आधारित न होकर पिता और पुत्र के सम्बन्धों पर आधारित हो। राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को सुखी देखना था। वे मानते थे—‘जासु राज प्रिय प्रजा दुलारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी।’ यही नहीं, राजा को प्रजा प्राणों की तरह प्यारी होनी चाहिए। यह उनका आदर्श था। वे शासन को भय और भ्रष्टाचार पर आधारित न मानकर प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित मानते थे। ‘मनसा बाबा कमणा’ राजा का प्रजा का हितपी होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आदर्श, सुन्दर राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। राजा की शोषक मनोवृत्ति और सामन्तशाही प्रवृत्ति ने राजा को मानव से दानव बना दिया था। प्रजा असहाय और अरक्षित थी। अतः तुलसीदास ने आदर्श राज्य की कल्पना अपने महान काव्य रामचरितमानस में प्रस्तुत की जो कई दृष्टियों से अपनी तरह की मौलिक रचना है। ‘तुलसी ने अत्याचारी प्रशासकों द्वारा किये गये शोषण के विरुद्ध कोई विद्रोह तो सदा नहीं किया, अकम्भीर देने वाली शब्दावली में उद्यत पुष्पल मचा देने वाला लोभहृषक वरुण भी नहीं किया, पर तु कर उगाहने की आदर्श रीति बतलाकर व्यजना द्वारा उस शोषण का सन्त अवश्य किया।’ इतिहासकार बी० स्मिथ के अनुसार, ‘तुलसीदास भारत में अपने युग के सबसे महान् व्यक्ति थे—स्वयं सनातन प्रकबर से महान्तर।’

महान समन्वयकारी सत्त—तुलसीदास ने अपने साहित्य में धार्मिक समन्वय की गत स्वीकार की है। उनका धर्म वही कटुतरता की सीमाओं से बंधा धर्म नहीं रहा। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर धार्मिक बमनस्य की भावना की निन्दा की है। उन्होंने धर्म का विशाल, व्यापक एवं महिमामय स्वरूप का अपने काव्य में निर्देश किया है। उनका धर्म समय पर आधारित है, लोक वस्तुएँ उसका साधन तत्त्व हैं तथा नियम और शील उनके अंग हैं। इस प्रकार 'शील और नियम, आत्मपक्ष एवं लोकपक्ष' के समन्वय द्वारा धर्म की यही सर्वतोमुखी रक्षा रामचरित मानस का गूढ़ रहस्य है।

तुलसीदास ने किसी नवीन पंथ या सम्प्रदाय को जन्म नहीं दिया। इस पर भी उनका नाम अमर हो गया। वास्तव में, तुलसीदास किसी नवीन सम्प्रदाय की नींव डालने की अपेक्षा विभिन्न विचारधाराओं में समन्वय का प्रतिपादन करना अधिक उचित समझते थे। यथाथ में, लोकनायक भी वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें समन्वय करने की क्षमता हो।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार, "लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधी सत्कृतियाँ साधनाएँ, जातियाँ आचार निष्ठा और विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। महात्मा बुद्ध समन्वयकारी थे। गीता में समन्वय की चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। तुलसी का सम्पूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। डॉ० बक्षीनारायण श्रीवास्तव के शब्दों में, "दाशनिक दृष्टिकोण से उनकी साधना समन्वय की ही साधना प्रतीत होती है।"

तुलसीदास स्वयं राम के अनन्य भक्त थे, पर रामचरित मानस में उन्होंने शिव की महिमा का भी गान किया है। उन्होंने बताया कि राम और शिव दोनों ईश्वर के रूप हैं। तुलसी ने राम को निगुण व सगुण बताते हुए कहा कि वस्तुतः राम एक है। तुलसी ने वरुण व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भक्ति के क्षेत्र में गूढ़ की समान स्थान दिया है। रामचरित मानस में क्षत्रिय भरत और ब्राह्मण वशिष्ठ को निम्न जाति के निषाद और केवट का आत्मविस्मृत होकर आलिंगन करते हुए दिखाया गया है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा तुलसीदास अपने युग के महान समन्वयकारी सत्त थे। उनके रामचरित मानस से पान व भक्ति का समन्वय, बराह्य और गृहस्थ का समन्वय, भक्ति और भुक्ति का समन्वय तथा मर्यादित लोक व्यवस्था और अद्वितीय पान का समन्वय हुआ है। अतः यह उचित ही कहा गया है कि "हिन्दू समाज व धर्म में तुलसीदास समन्वय के प्रतिपादक थे।"

भारतीय समाज पर इस्लाम का प्रभाव

तथा

मध्यकाल में सांस्कृतिक समन्वय सम्बन्धी प्रयत्न

(Impact of Islam on Indian Society & Attempts on Cultural Synthesis in Medieval Period)

- I इस्लाम और पैगम्बर मुहम्मद सिद्धान्त व शिक्षायें
- II हिन्दू समाज पर इस्लाम का प्रभाव
- III मुस्लिम समाज पर हिन्दुत्व का प्रभाव
- IV मध्य युगीन सांस्कृतिक समन्वय
- V हिन्दी साहित्य में मुस्लिम कवियों का योगदान

I इस्लाम और पैगम्बर मुहम्मद सिद्धान्त व शिक्षायें

सत्राट हथ ने पश्चात् राजपूत युग में भारत में एक ऐसे विदेशी तत्त्व ने प्रवेश किया जिसकी सभ्यता और संस्कृति विकसित थी। यह तत्त्व इस्लाम था। इस्लाम की उत्पत्ति तथा प्रसार सत्तार के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस एशियाई महान् धर्म का जन्म, सातवीं शताब्दी के आरम्भ में, अरब देश में हुआ। एक शताब्दी के बाद यह धर्म उत्तरी अफ्रीका, ईरान, अफगानिस्तान, चीन मिथ तथा सत्तार के कई अन्य देशों में फैल गया। यद्यपि भारत में इस धर्म का प्रसार दूसरे देशों की अपेक्षा काफी समय बाद हुआ, तथापि इसने भारतीय समाज व संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। दो विभिन्न संस्कृतियों, हिन्दू और मुस्लिम, के समाधात के फलस्वरूप, भारत में, सांस्कृतिक जीवन के नवीन समन्वय का विकास हुआ।

सिद्धान्त—इस्लाम ने पैगम्बर हजरत मुहम्मद (577-633 ई०) ने अपने अनुयायियों को निम्नलिखित आदेशों का पालन करने को कहा था। ये आदेश इस्लामी जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं। 1 कलमा—प्रत्येक मुसलमान को अल्लाह व उसने पैगम्बर में दृढ़ विश्वास रखना चाहिये और 'कलमा' (ला इलाहा

इल्लिल्लाह मुहम्मदुरमुतिल्लाह) पढ़ना चाहिए। इसके अर्थ हैं "अल्लाह के अति शक्तिशाली और कोई पूजनीय नहीं है तथा मुहम्मद ही उसके रसूल (संदेशवाहक) हैं।" 2 जकात—प्रत्येक समर्थ मुसलमान को अपनी आमदनी का ढाई प्रतिशत भाग गान-धरात में देना चाहिये जिसे जकात (धार्मिक कर) कहा जाता है। 3 नमाज—प्रत्येक घम भीरु मुसलमान को प्रतिदिन पाँच बार नियमित रूप में अल्लाह की इबादत (प्राथना) करनी चाहिए, अर्थात् नमाज पढ़ना चाहिए। 4 रोजा (व्रत)—रमजान के पवित्र मास में उसे रोजे रखना चाहिए अर्थात् सूर्योदय पूर्व से सूर्यास्त केमध्य बिल्कुल भूखा प्यासा रहे। 5 हज (तीर्थ यात्रा)—जीवन में एक बार, बिना कज भार उठाये, उम्रे मक्का मदीन की तीर्थ-यात्रा करना चाहिए।

मुख्य शिक्षाएँ

हजरत मुहम्मद की शिक्षाएँ बड़ी सरल हैं। उनके उपदेशों व कार्यों का संकलन 'हदीस' नामक ग्रन्थ में संकलित हैं।

(1) एक ईश्वर में दृढ़ विश्वास—संसार में केवल एक ही अल्लाह अथवा ईश्वर है जो सर्वोच्च और महान है। वही सबको जीवन देने वाला और पालने वाला है। मनुष्य को एक अल्लाह में ही दृढ़ विश्वास रखना चाहिये और उस प्रतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिये।

(2) मनुष्य मात्र को समान मानना—इस्लाम के अनुसार, संसार में सभी मनुष्य मूल रूप से एक समान हैं, आपस में भाई भाई हैं। जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जाति, धर्म और धन के आधार पर भेदभाव करना मनुष्य मात्र की समानता व एकता के सिद्धांत के विरुद्ध है।

(3) मानव जाति की सेवा—कुरान में कहा है, "जो व्यक्ति अपने मुसलमान भाई की आवश्यकता पूरी करता है, ईश्वर उसकी आवश्यकता को पूरा करता है। जो किसी को दुःख की दूर करने में सहायता देता है, अल्लाह उसके दुःख दूर करता है। जो लोग अपने भाइयों पर दया नहीं करते, उन्हें ईश्वर की ओर से दया की आशा नहीं करनी चाहिये।

(4) मूर्ति पूजा का खण्डन—इस्लाम में, एक मात्र सब शक्तिमान ईश्वर-अल्लाह की इबादत (उपासना) का छोड़कर, किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति-पूजा करना महापाप माना गया है। बुतपरस्ती (मूर्ति पूजा) एक अज्ञान माना गया है।

(5) कम तथा स्वर्ग नरक के सिद्धांत में विश्वास—पैगम्बर मुहम्मद की शिक्षाओं में कि शुभ काम करने वाले तथा कसब परायण लोग ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। प्रलय (कलामत) के दिन प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में किये उसके अच्छे या बुरे कामों के अनुसार फल मिलेगा। एक सदाचारी व्यक्ति को स्वर्ग के सुख प्राप्त होंगे, जबकि दुराचारी की नरक में डाल दिया जायेगा।

(6) प्रार्थना में विश्वास—हजरत मुहम्मद के अनुसार, मनुष्य की अध्यात्मिक उन्नति के लिये इबादत (प्रायना) अति आवश्यक है। प्रायना या इबादत करने पर मनुष्य का अल्लाह में विश्वास दृढ़ होता है। प्रायना मनुष्य को अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रखती है, उन्हें अभिमानी होने से बचाती है और अत्यंत निराशा के क्षणों में भी उसे धीरज देती है। इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ 'कुरान' है जिसमें ईश्वरीय सन्देश संकलित है।

भारत में मुस्लिम शासन की विशिष्टताएं

भारत में नवीन इस्लामी या मुस्लिम संस्कृति प्रस्ताव द्वारा लायी गयी थी। भारत में इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार व प्रसार दो प्रकार में हुआ—शांति पूर्वक और बलपूर्वक। प्रथम ढंग में प्रचार करने वाले घरब व्यापारी, मुस्लिम फकीर व दरवेश थे। द्वितीय प्रकार से प्रचार करने वाले तुर्की और मुगल साम्राज्य थे। प्रो० बी० एन० लूनिया के अनुसार, भारत में मुस्लिम शासन की कुछ विशिष्टताएँ हैं। (1) भारत में मुसलमानों का इतिहास राष्ट्रीय विकास की अपेक्षा राजाओं, राजसभाओं और विजयों का इतिहास है। उसमें आम लोग और उनकी संस्कृति को कोई महत्व नहीं दिया गया उन्हें गौण स्थान प्राप्त था। (2) प्रारम्भिक राजवंश अल्पकालीन थे। इन कुलों का इतिहास बीरता, महानता, वयनस्य, सधम और अधपतन का है। (3) मुसलमान ही भारत के सवप्रथम आक्रामक थे जिन्हें हिंदू समाज अपने में सम्मिलित न कर सका। मुस्लिम भारत में सदैव विभिन्न समुदाय ही बने रहे। उनका इस्लाम धर्म दृढ़ एकेश्वरवादी धर्म होने के कारण हिंदू बहुदेववाद से अतव्य न कर सका। इसके अतिरिक्त, दूसरे धर्म का निगलकर उस अपने रक्त, मांस व मज्जा में मिश्रित कर अपना अंग बना लेने की हिंदू धर्म में जो प्राचीन विलक्षण शक्ति थी, वह मुसलमानों के आगमनकाल तक प्रायः क्षीण हो चुकी थी। जिन लोगों के पूर्वज विधर्मियों को अपना अंग बना लेते थे, वे उनका स्पर्श मात्र महापाप समझने लगे। अतएव हिंदू और मुसलमान एक ही देश में रहने पर भी परस्पर घनिष्टता से घुल मिल न सके। इस खाई को भरने में वे पूर्ण सफल न हो सके। यद्यपि श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने ग्रंथ 'भारत की खोज' (Discovery of India) में यह लिखा है कि बाहर से आये मुस्लिम आक्रमणकारी शीघ्र ही भारत में विलीन हो गये। उनके राजवंश सम्पूर्णतः भारतीय हो गये। वे भारत की ही अपनी मातृ भूमि मानते और विश्व के अन्य भागों को विदेश मानते थे। (4) भारत के सभी आक्रमणकारियों में मुसलमान ही केवल ऐसे थे जिन्हें भारत के विरुद्ध धर्म युद्ध (जिहाद) घोषित किया। उनमें अपने धर्म प्रसार के लिये लगन और उत्साह था। वे धार्मिक उत्साह से परिपूर्ण थे और दूसरे लोगों को अपने धर्म की दीक्षा देने के निर्दिष्ट विचार से आये थे। दूसरों का धर्म-परिवर्तन करने की उनमें दृढ़ भावना थी, न कि दूसरों के धर्म में विलुप्त हो जाने की। उनमें अत्यधिक धार्मिक चेतना

थी। (5) अन्तिम यह कि, 1200 ई० से 1580 ई० तक भारत में मुस्लिम राज्य और समाज ने अपनी मूल भूत सैनिक और घुमक्कड़ता की विशेषताओं को बनाए रखा। उस काल में शासन करने वाली ये जाति देश में सशस्त्र समुदाय के समान रहती थी।

इतना सब कुछ होने पर भी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का जो सघर्ष हुआ, इतिहास में उसका विशेष महत्त्व है। दो विरोधी सभ्यतियों का सम्पर्क, सम्मिलन और सम्मिश्रण भारतीय इतिहास की शिक्षाप्रद घटना है। इन दोनों सभ्यतियों के संयोग और सम्बन्ध के अनेक कारण थे, जिनका कुछ विस्तार से आगे विवेचन प्रस्तुत है।

मुस्लिम आक्रमणों के साथ-साथ भारत में नवीन, विभिन्न और निर्दिष्ट सामाजिक तथा धार्मिक विचारों ने प्रवेश किया और इनका सम्पूर्ण एकीकरण असम्भव था। परन्तु जब कभी दो प्रकार की सभ्यताएँ और सभ्यतियाँ सदियों तक परस्पर सम्पर्क में आती हैं, तो वे एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार सुदीर्घकाल से ससर्ग, नवीन भारतीय मुसलमानों के समुदाय के विकास मुस्लिम युग में अफगान व मुगल आक्रमणकारियों के भारत में बस जाने से हिंदू स्त्रियों में उनके विवाह, हिंदू और मुस्लिम सत्ता और उनके अनुयायियों के पारस्परिक सम्पर्क मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू कलाकारों, शिल्पियों और साहित्यिकों के संरक्षण और इनके उदार आदालतों के प्रभाव के कारण हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे के विचार और प्रथाओं का अपनाकर उनका समीकरण करने वाले थे। इससे फलस्वरूप भारत में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

हिंदू और इस्लामी सभ्यतियों का मिलन से सामाजिक, धार्मिक, कला और साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रणालियाँ तथा शक्तियों की स्थापना हुई। इसी के फलस्वरूप आधुनिक युग की भारतीय सभ्यता की आधारशिला रखी गई। वर्तमान में हमारी एक ऐसी सभ्यता है जो न हिंदू है न मुस्लिम, केवल भारतीय है।

II हिंदू समाज पर इस्लाम का प्रभाव (Impact of Islam on Hindu Society)

‘भातृत्व भावना, धार्मिक भावना, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास तथा भारतीय समाज का दो विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन आदि भारत का इस्लाम की ही देन है।’

—डॉ० के० एम० पण्डित

1 सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव—जब मुसलमान अरब युग, अफगान, मुगल आदि भारत में आये तो अपने साथ रहन-सहन, वेश भूषा और शिष्टाचार के तरीके भी लाये। इन तरीकों का भारतीय जनता पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका। हिंदू समाज, अपने बीच में इस्लाम के आ जाने में निम्न-लिखित रूप से प्रभावित हुआ।

(i) रहन-सहन और वेश भूषा तथा शिष्टाचार पर ब्रभाव—मुसलमान बादशाहों की तटक भटक वाली पोशाक दखनर भारतीय शासकों ने भी उसी ँग की पोशाकें पहनना आरम्भ कर दिया । उनके दरबारी ढंग भी मुस्लिम सुल्तानों जसे हो गये । दरबारों में नाच गानों का आयोजन भी मुस्लिम ढंग से ही होने लगा । अब हिन्दू शासक भी मुसलमानों की भांति विलासपूर्ण जीवन यतीत करने लगे । मुस्लिम राजसभा का जो शिष्टाचार था और बैठक के नियम जो श्रेष्ठियाँ थी, उनका अनुकरण हिन्दू नरेशों और सामंतों ने किया ।

हिन्दुओं की वेश भूषा तथा खान पान पर भी मुसलमानों प्रभाव पड़ा । अब हिन्दू लोग भी मुसलमानों की तरह चुस्त रंगीन और भङ्गीने यन्त्र धारण करने लगे । उत्तरी भारत की स्त्रियों ने ताँसाड़ी के स्थान पर चाधरे का प्रयोग आरम्भ कर दिया । हिन्दुओं में जो मुगल शासन के उच्च पदा पर नियुक्त थे, मुसलमानों खान पान की नकल करने लगे । पुलाव, कबाब तथा कोपता आदि उनके प्रिय व्यंजन हो गये । इनमें से अधिकतर हिन्दुओं ने ताँसा मुसलमानों के आचार व्यवहार, सामाजिकता के ढंग तथा अभिवादन का तौर तरीका अपना लिया । इस सम्बन्ध में श्री गौरीशंकर भट्ट ने लिखा है कि “वेश भूषा में अचकन और पाजामा, अंग रागों में इन और सुरमा, हिन्दू व्यंजनों में मध्य एशिया के पुलाव एवं बिरयानी और मसालेदार व्यंजनों को बनाने की कला का हिन्दू संस्कृति में समावेश हुआ । तत्कालीन मन्तारजनों में शररज, योगान और गंगा मुसलमानों के योगदान हैं ।” तीतर लडाना, कबूतर उडाना तथा पतंग उडान आदि भी मुसलमानों की तरह हिन्दुओं में प्रचलित हो गया ।

(ii) सामाजिक समानता की भावना का विकास—इस्लाम द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समानता के सिद्धांत ने हिन्दुओं की निम्न जातियों को अत्यधिक प्रभावित किया । इसका कारण यह था कि इन जातियों के व्यवस्थित को उच्च जातियों के लोग घणा की दृष्टि से देखते थे । डॉ० पी० एन० चौपड़ा के अनुसार, “इस्लाम ने जन्म और पतृत्वता के महत्त्व को कम कर दिया और इसके प्रभाव ने हिन्दू धर्म में सामाजिक समानता और आतृत्व की भावनाओं को शक्तिशाली बना दिया ।” डॉ० आशीर्वादी साल ओवास्तव ने भी लिखा है कि हिन्दू समाज पर इस्लाम का यह प्रभाव पड़ा कि मुसलमानों के सामाजिक समूहों के कुछ जनवाणी सिद्धांतों को हिन्दुओं ने अपना लिया । हिन्दू सुधारकों तथा उपदेशकों ने सभी धर्मों की आधारभूत एकता और एक ही परमात्मा के विचार का प्रतिपादन किया । उन्होंने सभी जातियों की एकता पर बल दिया और बताया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी विशेष जाति में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है ।

(iii) रङ्गिण्यता में दृढ़ता—मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं को इस्लाम धर्म में दीक्षित करने के प्रयासों के कारण हिन्दुओं का रङ्गिण्यता का दृढ़ हो गई । ब्राह्मण

धर्म मुद्रा का विचार था कि मुगलशासक ने शासक और सम्स्कृति को रखा।
तभी वह शासक है जब वह अधिक बट्टर बना था। इस हिन्दू समाज में जाति
यथा और शासक व्यवस्था के नियमों का अन्तर्गत बना दिया गया, जितना
वह हिन्दू को भी था। इस शासक में जाति प्रथा तथा नियम सम्बन्धी धर्म
स्मृतियों को रखा भी गया। अन्तर्गत पञ्चस्वरूप जहाँ एक प्रकार हिन्दू धर्म और सम्स्कृति
को रखा हो सके, ता शासक और हिन्दू में जातिगतता तथा सम्बन्ध का
भावना थी, वह समाज ही था। दूसरे शासक में, हिन्दू समाज में प्रतिनिधित्ववादी
सत्ता का समावेश हो गया।

(iv) आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का विकास—इस्लाम के प्रभाव के कारण स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। अरब के शासन काल की भाषा और समृद्धि ने साहित्यिक प्रेरणा दी और सब प्रांतों में प्रांतीय साहित्य का विकास हुआ। इन प्रांतों में बंगला, मराठी, गुजराती, सिंधी और अवधी में इनका उत्तम पुष्पक की रचना हुई। मयिली भाषा, म विद्यापति के गीतों को, बंगला में चण्डीदास ने गीत, को और राजबानो ने और बंगला में साहित्य का अमूल्य वृत्ति की स्वीकार किया गया। मराठी भाषा में अरबी और फारसी का अभाव गद्य को स्थान दिया गया। डा. पी. एन. चौधरी के अनुसार, सन 1830 में मराठी भाषा में 35% शब्द फारसी के थे। उन तारकबंद के अनुसार गुजराती और सिंधी में फारसी शब्दों की संख्या और भी अधिक थी।

(v) इतिहास व जीवनी का लेखन—प्राचीन काल में हिंदुओं ने गुरु इतिहास की पुस्तकें नहीं लिखा। हम सम्युक्त में बचने चार जीवनीयाँ मिलती हैं, पर इनमें तथ्या का अलगाव और शैली से बहुत कम महत्व दिया जाता है। इनमें तथ्या का वही भी उत्तम नहीं है। इनके विपरीत अरब विद्वानों ने अपने-अपने कार्यों का लक्षण देकर न केवल अत्यधिक रचि थी। तत्पश्चात् वे अपने ही, यहाँ तक प्रायः सभी तथ्या का निर्यात व अनुसार लिखकर गुरुगुरु —। उनके भारत आगमन के बाद उनके इस काम का प्रभाव बड़ा हुआ। उन्होंने भी पढ़ा। फलस्वरूप इतिहास की अनेक पुस्तिका, जीवनीयाँ आदि लिखी गईं। मध्यकाल में बहुत से हिंदु तब तक नहीं आगे बढ़े कि वे तथ्या की रचना की। इसके परिणाम का उल्लेख करते हुए डॉ. एडुआर्ड मर्राट्ट लिखता है, “हिंदू लोगका न स्वाभाविक रूप से भुक्तमाना का अनुमान, दिया और हम प्रकार भारतीय साहित्य में एक जीवनी और अत्यधिक उच्चतर प्रकार का समावेश हुआ।

[illegible]

में कागज के आविष्कार ने सहायता दी। "भक्तवर जैसे शासकों के सरदारों में अपनेको प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अनुवाद किया गया और उन्हें बरोक गैर जनता तक पहुँचाया गया, जिसके फलस्वरूप ज्ञान का प्रसार हुआ।"

(vi) उर्दू भाषा का जन्म—दिल्ली मुस्लिम शासन की स्थापना से पहले ही वहाँ एक नई भाषा का विकास हो गया, क्योंकि वहाँ विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति रहते थे। वहाँ बोली जाने वाली भाषा लद्दी बोरी, वज भाषा, राजस्थानी और हरियाणा की भाषा का मिश्रण थी। तुर्क शासन काल के प्रारम्भ में उस भाषा में फारसी और पंजाबी के शब्द मिश्रित हो गए। इसने फलस्वरूप एक नई भाषा 'रेस्ता' (उर्दू) का जन्म हुआ। डॉ. एन चौपड़ा का कथन है कि "हिंदू और मुस्लिम सभ्यताओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 'रेस्ता' या उर्दू नामक एक नई भाषा का जन्म हुआ। यह भाषा वास्तव में हिंदी थी, जो फारसी और अरबी शब्दों द्वारा मुहावरों का अपना से बहुत काफी बदल गई।"

(vii) बाह्य सत्तार से सम्पर्क—इस्लाम का एक बड़ा प्रभाव था—भारत के बाह्य सत्तार से पुनः सम्पर्क। प्रारम्भिक बौद्ध युग में भारत का एशिया के देशों से, विशेष रूप से चीन, मिथ, रोम तथा यूनान से घनिष्ठ सम्बन्ध था। 480 ई. में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत का बाह्य सत्तार से सम्पर्क प्रामाण्य हो गया। अरब व्यापारियों ने भारत आकर इस सम्पर्क को फिर स्थापित किया। पर इस सम्पर्क में अंतर था। कारण यह था कि बहुत कम हिंदू और भारतीय मुस्लिम अरब देशों में व्यापार करने के लिए अपने देश से बाहर गये। इसके विपरीत बुखारा, समरकंद, बल्ख, सुरासान और फारस आदि सत्तारों में व्यापारी आते थे।

डॉ. एन चौपड़ा ने लिखा है कि 17वीं शताब्दी के प्रारम्भ में यह व्यापारी प्रति वर्ष कम से कम 14,000 ऊँटों पर माल लादकर भारत से कंधार की ओर जाते थे। भड़ोच, सूरत, बाल गोवा आदि बंदरगाहों से अरब, फारस, तुर्की, मिथ, अग्नीसीनिया आदि देशों की भारतीय वस्तुएँ निर्यात की जाती थी। मुगल शासकों ने यूरोप के देशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहित किया और वहाँ के व्यापारियों को भारत के तट पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति दी। इन सब बातों के फलस्वरूप भारत का सम्पर्क बाह्य सत्तार से फिर स्थापित हो गया। इस सम्बन्ध में प्रो. हुमायूँ कबीर के अनुसार, "इसके परिणामस्वरूप न केवल व्यापारिक सम्बन्ध ही स्थापित हुए, बल्कि विचारों, रीति रिवाजों का आदान प्रदान भी हुआ तथा समकालीन स्थानीय विचारों की गति तीव्र हुई।"

(ix) विज्ञानों पर प्रभाव—मुसलमान कुछ विज्ञानों में हिंदुओं से कहीं अधिक प्रगति कर चुके थे। अतः इस्लाम का भारतीय विज्ञानों पर स्पष्ट और निश्चित प्रभाव पड़ा। उदाहरणार्थ—हिंदुओं ने मुसलमानों से नजम (ज्योतिष

विज्ञान) में गणना करने के लिए 'ताजिक' पद्धति का प्रयोग सीखा। उन्होंने 'तज्जाम' का ज्ञान भी मुसलमानों से प्राप्त किया। देशांतर और अक्षांस रेखाएँ गिनने की पद्धति भी हिंदुओं ने मुसलमानों से ही सीखी। रमल फेंककर सुगम विचारने की प्रथा अरबों के साथ ही भारत में आई। कागज बनाने की कला भी मुसलमानों के साथ भारत में आई। कलई करना, पत्थर, चादी और सोने पर मीनाकारी का काम कलावृत, किमखाब, जिह्दसाजी आदि शिल्प कला भी भारत में मुसलमान ही यहाँ लाये थे।

मुसलमानों ने भी हिंदुओं से उन विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त किया, जिनमें हिंदू उनसे अधिक प्रगति कर चुके थे। इस सम्बन्ध में डॉ. ताराचन्द ने लिखा है—“विज्ञान में, हिंदुओं ने गणित, खगोल विद्या और औपधि शास्त्र की अत्यधिक विकसित प्रणालियाँ विरासत में प्राप्त की थी और ज्ञान के इन क्षेत्रों में उन्होंने अरबों को अपना ऋणी बनाया था।”

(x) मुस्लिम प्रशासन का प्रभाव—480 ई. में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। इन कारण एकात्मक (केंद्रीय) प्रकार की सरकार असंभव हो गई थी। इस्लाम के अनुयायी मुगलों के साम्राज्य के अन्तर्गत भारत को पुनः एक प्रकार की राजनीतिक एकता प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन का बहुत कुछ एकता रूप संभव हो गया। उदाहरण के लिए, यद्यपि मुगलों की वर प्रणाली भारत की प्राचीन वर प्रणाली पर आधारित थी, पर राजकीय प्रबन्ध, उपाधियाँ और लेखा रखने की विधियाँ स्पष्ट रूप से फारस (ईरान) से मुस्लिम शासनकारियों द्वारा लाई गई थी। यही बात जिला और प्रांता के प्रशासन के बारे में भी है। हिंदू राजाओं ने भी इन्हीं विधियों का अनुसरण किया।

इस सम्बन्ध में डा. जगन्नाथ सरकार ने लिखा है, “अबकर के सिंहासना-रुद्ध होने के समय से मुहम्मद शाह की मृत्यु तक (सन 1556-1749 ई.) 200 वर्षों के मुगल शासन में सम्पूर्ण उत्तरी भारत को और अधिकांश दक्षिण को भी राजकीय भाषा, प्रशासन विधि और मुद्रा की एकता प्रदान की।” इस तरह राजनीतिक क्षेत्र में इस्लाम का प्रभाव विघटनकारी तत्त्वों को नष्ट कर एकता की ओर लाने वाला था। प्राचीन हिंदू व्यवस्था में अनेक दुर्बलताएँ थी। मुस्लिम शासन व्यवस्था ने इन दोषों को पर्याप्त मात्रा तक दूर किया और सुदृढ़ शासन की नींव डाली। वास्तव में, भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता को जन्म देने का श्रेय इस्लाम का ही जाता है।

(xi) मुद्रा प्रणाली पर प्रभाव—मुगल मुद्रा प्रणाली ने सोलहवीं सदी की भारतीय राजनीतिक स्थिति में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। मध्य युग के प्रारम्भ में हिंदू राजा छोटी छोटी सेनाओं को मिलाकर कभी कभी एक बड़ी सेना बना लेते थे।

पर यह बड़ी सना किसी एक प्रधान सेनापति की आज्ञा नहीं मानती थी। इसके विपरीत मुस्लिम शासकों के पास बड़ी बड़ी सेनाएँ थीं, जिनका एक ही प्रधान सेनापति होता था। इससे मुसलमान सेनापति को अपना एक चातुर्य प्रदर्शित करने के अधिक अवसर मिल जाते थे। तोषो व प्रयोग न एक नई युद्ध प्रणाली को जन्म दिया और हिंदू राजाओं के रक्षात्मक युद्ध के तरीकों में क्रांति ला दी। इस तरह, मुसलमानों की युद्ध-नीति यहाँ की स्थानीय नीति से अलग एवं मौलिक थी। मुगल द्वारा तोषखाने का प्रयोग इस युग में, भारत में पहली बार किया गया था।

2 विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में इस्लाम का प्रभाव

(i) स्थापत्य कला पर प्रभाव—इस्लामी सभ्यता व सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय सलित कलाओं पर और विशेषकर स्थापत्य कला पर पड़ा। राजपूत राजाओं ने तत्परता से मुगल स्थापत्य कला के अंगों को अपना लिया और उन्हें अपने महलों में स्थान दिया। हिंदू मंदिर तथा मुगल स्थापत्य कला के अंगों से नहीं बच सब। कला समन परसी शब्दों के अर्थ में, "बृंदावन के मंदिरों में बहुत कुछ अपना मौलिक है, लेकिन फिर भी उन पर मुसलमानों की प्रचलित स्थापत्य शैली का प्रभाव स्पष्ट है।" हिंदू राजाओं के इस काल में निर्मित महलों पर मुगल निर्माण शैली का काफी प्रभाव पड़ा। ऐसी इमारतों में यह देख लेना कठिन नहीं है कि कितने प्रारम्भिक मुगलों की पत्थरी इमारतों में दाँतदार मह राव, काच के मौजिक, रंगीन पलस्तर, हाल में गार चून की पृष्ठभूमि जोड़कर उन्हें हिंदू राजाओं की अधिक रंगीली आवश्यकता के अनुकूल बना लिया गया है।

(ii) चित्रकला पर प्रभाव—मुगलों की चित्रकला शैली में हिंदू चित्रकला के विषयों, तकनीक और विविध अंगों का प्रभावित किया। मुस्लिम चित्रकला में हमारे देश की चित्रकला को पर्याप्त रूप से प्रभावित करके, अनेक नये मोड़ उपस्थित किये। इसके परिणामस्वरूप भारतीय चित्रकारों ने आकृति चित्रण और भित्ति चित्रों की अकित करने की कला में श्रेष्ठतम प्रतिभा प्रदर्शित की।

(iii) उद्यान कला पर प्रभाव—उद्यान कला के विकास में भी मुसलमानों ने पर्याप्त योग दिया। "मुगलों ने मध्ययुगीन भारतीय उद्यान कला को भी सवारा। उन्होंने अपने बाग बगीचों में जामीनीकि (जामेट्री) के सुंदर डिजाइनों के निकुंज और मण्डप बनवाये। इन्हें आमतौर से ढलवा सतह पर आठ भागों में बाँट दिया जाता था। इनमें नहरों, चौपटों या सरोवरों और छोटे निम्नरा के रूप में सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी और उन्हें ऐसा बनाया जाता था कि इनका पानी दोनों ओर के भागों की सतह तक लंबावत भरा रह।" इस उद्यान व्यवस्था को भारत के सभी भागों में अपना लिया गया। इससे सौंदर्य की अनुभूति और विकसित हुई तथा लोगों में बाग-बगीचों का शौक बढ़ गया।

(iv) संगीत कला पर प्रभाव—सूफियों की साधना में संगीत की अति महत्ता है। कहा जाता है कि 'खयाम' की ईजाद का श्रेय जौनपुर के नवाब

मुनताय हुमाशाह की, और सम्भवतः बंगाली भी इसी समय का परिणाम है। संगीत में आविष्कारों के क्षेत्र में अमीर खुसरो का नाम अधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण है। उसने भारतीय 'वीणा' और ईरानी 'तम्बूरे' के सम्मिश्रण से 'सितार' का आविष्कार किया। उसने भारतीय 'मृदंग' को 'तबले' का रूप दिया। बाद्य यंत्रों में अतिरिक्त उसने राग रागिनियाँ का भी आविष्कार किया। सूफी सन्तों के प्रभाव के कारण सगीत हिन्दू और मुसलमान दोनों में अति लोकप्रिय हो गया। मुगल सम्राटों ने भी संगीत का राज्याश्रय देकर प्रोत्साहित किया था। अकबर के शासन काल में दक्षिणी और हिन्दुस्तानी (उत्तर भारतीय) संगीत एक-दूसरे के सम्मिश्रण हो गया। मुस्लिम संगीतकारों के सम्पर्क से भारतीय संगीत में गजल, ठुमरी, कल्याली, सरना, रायाल बर गुजरी आदि रागा का विशेष चलन हुआ।

3 धर्म के क्षेत्र में इस्लाम का प्रभाव

डा. सागाचन्द ने लिखा है कि इस्लाम ने हिन्दू धर्म में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन दिये। इस्लाम के प्रमुख सिद्धांत हैं—एकेश्वरवाद में विश्वास, मानव की समानता, जाति प्रथा तथा मूर्ति पूजा का विरोध। शक्कराताय, रामानन्द, कबीर आदि हिन्दू विचारकों और धर्म सुधारकों का सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित हुए। शक्कराताय ने एकेश्वरवाद की शिक्षा दी। रामानन्द ने मानव समानता के विचारों का अपनाने में भी जातियों के मनुष्यों को अपने सिद्धांतों में स्थान दिया। कबीर ने मूर्तिपूजा का वर्णन किया। प्रो. बी. एन. त्रिलोक्य का मत है कि धार्मिक क्षेत्र में इस्लाम के प्रभाव से निश्चय ईश्वर के प्रति पुनः श्रद्धा जाग्रत हो गयी। पर यह सब हिन्दू धर्म के लिए ऐसा था माना मुरा को एक पात्र से दूसरे पात्र में बदल दिया गया हो। हिन्दू धर्म के नेताओं ने इस्लाम की तरह हिन्दू धर्म का अधिक गंजीव, सरल, भावुक व आकर्षक कर। के लिए उसकी बाहरी रूपरेखा में परिवर्तन कर दिया। सारांश में, इस्लाम में प्रभावित होकर हिन्दू समाज सुधारकों ने जाति-प्रथा, मूर्ति-पूजा, कम नाण्ड और धार्मिक आडम्बर का विरोध किया। सूफीवाद से प्रभावित होकर अनेक हिन्दुओं ने मुसलमान पीरा और फकीरा की उपासना प्रारम्भ कर दी और आज भी बरतते हैं।

निरूपण—हिन्दू समाज पर इस्लाम के आगमन से उपयुक्त वर्णित विभिन्न सुप्रभाव पड़े, जो अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। परन्तु, कुछ हिन्दू लेखकों ने हिन्दू समाज में प्रचलित कुप्रथाओं के चालू होने का दोष मुसलमानों के आगमन व उनके प्रभाव से जोड़ा है। उनके अनुसार, हिन्दुओं में शिशु हत्या की प्रथा विस्तृत रूप से फैल गयी और हिन्दू समाज में पर्दा प्रथा भी विस्तृत रूप में प्रचलित हो गयी। मुगलमानों द्वारा बंगालों का बलात्कृत अथवा हरण होने से राज विवाह उस युग की सर्वोच्च प्रथा हो गयी थी। हिन्दू स्त्रियाँ मुसलमानों से अपने धर्म और सतीत्व की रक्षा करने हेतु सती प्रथा देखवानी हो गयी। मुगलमानों के आने के कारण

भारतीय सामाजिक जीवन में दासता की अवाञ्छनीय प्रथा घट कर गयी थी। दास रखना उस युग की सवमाय प्रथा थी।" परन्तु यह तथ्य विचारणीय है कि इस्लाम शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा आदि का प्रबल विरोधी रहा है, उसने ठो विधवा विवाह को धार्मिक मंजूरता दी है। अस्त, भारत में इस्लाम के आगमन से पहले ही प्रचलित कुरीतियों के लिए उसे दोषी ठहराना यामोचित नहीं है। सारांश में, इस्लाम का भारतीय धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा।

III मुस्लिम समाज पर हिन्दुत्व का प्रभाव

जहाँ इस्लाम धर्म न भारत में हिन्दू धर्म व समाज को अनेक दिशाओं में प्रभावित किया, वहाँ इस्लाम और मुस्लिम समाज भी हिन्दू धर्म और संस्कृति के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सका। डा० ए० एल० श्रीवास्तव के शब्दों में, "मुसलमान लोग भी हिन्दुओं के सामाजिक संगठन सम्प्रदाय और संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित हुए।" मुस्लिम समाज में, आज भी ऐसी अनेक प्रथाएँ हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हिन्दू प्रथाओं या परम्पराओं का परिवर्तन मात्र दिखाई देती हैं।

भारतीय मुसलमानों पर हिन्दुत्व के प्रभाव के कारण—वस्तुतः मुस्लिम समाज पर हिन्दुत्व अथवा हिन्दू सम्प्रदाय व संस्कृति का प्रभु व पड़न के अनेक कारण हैं। श्री गौरीशंकर भट्ट के अनुसार "भारत में एक बड़ी सीमा तक इस्लाम ने हिन्दू प्रथाओं और मान्यताओं को आत्मसात किया। इस हिन्दूकरण के मुख्य माध्यम रहे हैं—मध्य युग के वे मुसलमान जो भारत में जन्मे थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था और जिन्हें लिये 'हिन्दुस्तानी मुसलमान' की उपेक्षापूर्ण संज्ञा का प्रयोग किया जाता था। वे भारतीय मुसलमान, जिनमें लत हिन्दू धर्म, अपना मौलिक दृष्टिकोण, जीवन दर्शन और सामाजिक स्तर लेकर इस्लाम में प्रविष्ट हुये।" इस कारण, वे अपने साथ जिन प्रथाओं और परम्पराओं को लाये थे, वे तत्कालीन भारतीय मुसलमानों के जीवन का अंग बन गयीं।

प्रो० बी० एन० लूनिया ने एक अन्य कारण के सम्बन्ध में लिखा है कि, मध्य युग में अनेक सुन्तानों और मुगल शासकों ने हिन्दू राजकुमारियों से विवाह किये थे, जिसका परिणाम यह निकला कि उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में शासकों पर पड़ा तथा उन्हें अपनी रानियाँ का मान रखने के लिए धार्मिक कट्टरता की भाँति में भी परिवर्तन करना पड़ा। प्रो० लूनिया के शब्दों में, 'मुस्लिम विजेताओं ने हिन्दू नारियाँ, रानियाँ और राजकुमारियों से विवाह किये। इन हिन्दू स्त्रियों ने अपने आधीन गृह में हिन्दू प्रथाओं का प्रस्ताविन किया जिससे मुसलमान प्रभावित हुए। मुसलमानों के अंतर्गत पुरो में हिन्दू महिलाओं का प्रभाव उन तत्त्वों में से एक था जिन्होंने इस्लाम और हिन्दू धर्म का समन्वय कराया। भारतीय आनुवंशिकी परम्परागत भक्ति, श्रद्धा, सहृदयता और दयालुता ने तुर्कों और मंगोल खानाबदोशों की बबरता व क्रूरता को कम कर दिया था।" इस प्रकार हिन्दू स्त्रियों के सम्पर्क

न मुस्लिम शासकों को उदार बना दिया या तथा अनेक हिंदू रीति रिवाजों की शाही महला में प्रचलित किया।

डॉ० ए० एल० श्रोवास्तव ने भी लिखा है कि जो हिंदू मुसलमान बन गये, वे अपनी हिंदू परम्पराओं को नहीं भुला सके। उनके द्वारा फकीरा और दरगाहों की पूजा किया जाना, हिंदू देवी देवताओं की उपासना का दूसरा रूप था। मुसलमानों का त्योहार भी भारत के हिंदुओं के समान हाठ-बाट से मनाये जाने लगे।

उपरोक्त कारणों से मुसलमान लोग भी हिंदुओं के सामाजिक संगठन, सम्प्रदाय और संस्कृति से प्रभावित हुये थे। हिंदू धर्म, सम्प्रदाय व संस्कृति के प्रभाव के कारण ही भारत के मुसलमान सत्तार के अथवा मुसलमानों से अनेक बातों में भिन्नता रखते हैं।

1 धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव — मुसलमान हिंदुओं के धार्मिक विचारों और रीति रिवाजों से भी बहुत कुछ प्रभावित हुये। हिंदुओं के अंधविश्वास और परम्पराओं का प्रभाव मुसलमानों पर भी पड़ा। हिंदुओं के समान मुसलमान भी अपनी ईश्वर पूजा के लिये पीरा, फकीरा व साधुओं के पास जाने लगे। श्री गौरीशंकर भट्ट ने लिखा है कि, मुसलमानों के त्योहारों, रीति रिवाजों, विचारों, विश्वासों और धार्मिक जादुई अनुष्ठानों में हिंदुत्व के प्रभाव के अनेक प्रमाण उपस्थित हो गये। पीरा की कल्पना और उनमें विश्वास, दरगाह में मजारों के सामने माया टंकना, हर हर महादेव की तरह या भली का नारा लगाना, सगुन विचारना, विधवा की अपेक्षा सधवा या सुहागिन को शुभ मानना, हिंदुओं के ही अनुरूप मृत व्यक्तियों के नाम पर तीजा (भोज) और खरात का आयोजन करना आदि स्पष्ट हिंदू संस्कृति के प्रभाव के कारण हैं।

डॉ० के० एम० अशरफ के अनुसार हिंदुओं के 'शिवरात्रि' त्योहार का अनुकरण मुसलमानों ने 'शव ए बरात' नामक त्योहार के रूप में किया। इस विषय में डॉ० प्रसन्न हुसैन ने भी लिखा है "नये वातावरण में मुसलमानों की प्रथाओं में भी परिवर्तन किये गये। कुछ नये त्योहार व उत्सव, जैसे 'शव ए बरात' सारे देश में मनाये जाने लगे। बहुत सम्भव है कि यह उत्सव हिंदुओं के 'शिवरात्रि' के उत्सव की नकल थी। आतिशबाजी का प्रचलन दोनों में समान रूप से है। इसी प्रकार मुहरम के महीने में 'ताजियेदारी' ने (करबला के शहीदों की समाधियों के छोटे भाँवर) एक औपचारिक रूप धारण कर लिया। उनमें हिंदुओं की जगन्नाथ की 'गाड़ी' और 'श्रीकृष्ण लीला' के उत्सव में एक आश्चर्यजनक साम्य पाया जाता है। अथवा किसी भी मुस्लिम देश में ताजिये नहीं पाये जाते। यह सत्य है कि इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा का विरोधी था और आज भी है, लेकिन हिंदुओं के सम्पर्क के कारण भारतीय मुसलमान लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करने लगे। बंगाल में

‘सत्य नारायण’ की ‘नया’ के अनुकरण के आधार पर ही ‘सत्य पीर’ की पूजा की जाने लगी। डॉ० सत्यनेतु विद्यालंकार के अनुसार, ‘वर्मान व मुसलमान काली, धर्म राज बदनार्थ, आदि अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। भारत के तांगाम प्रकृति के विविध शक्तियों का देवी देवता के रूप में देने की परम्परा थी। व नदी, पर्वत आदि के अविष्टाता देवताओं की कल्पना पर उनकी पूजा करते थे। भारतीय मुसलमानों पर भी भारत की इस परम्परा का प्रभाव पड़ा और मुसलमानों ने खजाजाखिज के रूप में नदियों के अविष्टाता देवता की और ‘जिन्दा गाजी’ के रूप में सिंहवाहिनी देवी के प्रतीक देवता की कल्पना कर डाली। भारत के मुसलमान पीरों के मजारों की पूजा करने के लिए भी प्रवृत्त हुए।’ वर्तमान में भी दश के कुछ भागों में पीरों के मजारों की पूजा मुसलमानों का एक दली श्रद्धा संकेत है। उस के अवसर पर हिंदुओं की तरह वहाँ नृत्य और गायन (कव्वाली) का आयोजन बड़े उत्साह से किया जाता है।

धार्मिक क्षेत्र में हिंदू धार्मिक विचारधारा का प्रभाव इस्लाम के सूफीवाद पर भी पड़ा। अधिकांश विद्वान इस बात में सहमत हैं कि सूफीवाद पर वेदांग दशन की स्पष्ट छाप पड़ी है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत से प्रभावित होकर ईश्वर (ब्रह्मा) को प्राप्त करने के लिए सूफी फकीरों में साधना पर बल देने के सूफियों द्वारा स्वच्छता, पवित्रता तथा सत्य पर अत्यधिक बल देना, हिंदू धर्म के सम्पत्ति का ही परिणाम है। इतिहासकार गिब्स के मतानुसार, ‘भारत के सूफी, इस्लाम के उत्तम निकट नहीं हैं, जितने कि हिंदू धर्म के।’ डॉ० वहीद मिर्जा ने भी लिखा है— ‘फलदरो और फकीरों जैसे साधु संन्यासियों की बड़ी संख्या में होने का सब मिलाकर यह प्रभाव हुआ कि सरल शुद्ध इस्लाम, जिसमें बाह्य धार्मिक कृत्यों पर बल दिया जाता था, अब बदलकर एक मिश्रित-सा भक्ति सम्प्रदाय बन गया जिसमें चमत्कार और अंध विश्वास से तो पूजा में समर्थ होकर अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये। अब यही साधारण सी प्रथा हो गई थी कि मुसलमान लोग अपना एक आध्यात्मिक गुरु बना लेते थे और ऐसी जन मांसा भी कि कबल वही उस लोक और परलोक में सुखी और सम्पन्न जीवों का वरदान दे सकता है।’

उपरोक्त बातों के बावजूद कुछ विद्वानों का मत है कि इस्लाम और उसके मौलिक सिद्धांतों पर हिंदू धर्म का कोई विशेष उत्प्रेक्षणीय प्रभाव नहीं पड़ा। डॉ० ए० एल० श्री वास्तव ने लिखा है कि “मुसलमानों के धार्मिक विचारधारा और रीति रिवाजों पर हिंदू धर्म का सीमित सा प्रभाव पड़ा था।” डॉ० जदुनाथ सरकार का भी यही मत है। उनके अनुसार, हिंदू धर्म इस्लाम के निकट रहने के पश्चात् भी उसे अधिक प्रभावित नहीं कर सका। उनके शब्दों में “इस्लाम बटटर एकेश्वरवादी धर्म है। बहुदेववाद के साथ इसका किसी प्रकार मेल नहीं हो सकता। यद्यपि हिंदू और मुसलमानों में एक ही दश में साथ साथ रहना पड़ा, तथापि ये हिंदुओं

म घुल मिलकर कभी नहीं रह सने। धार्मिक भेद भाव की यह खाई किमी प्रकार भी नहीं पाटी जा सकी। परंतु क मुसलमानों के हृदय में भारत के बाहर (इस्लाम के उदगम स्थान) का सम्मान हटा नहीं। अब भी उनमें मुँह भक्ता की ओर ही नमाज के लिये मुड़त है। वे आगे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं “हिंदुओं ने मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये ‘अल्लोपनिषद्’ की रचना की तथा सम्राट अकबर को अपना अवतार तक मानने को प्रस्तुत हो गये, परंतु मुसलमान इस धार्मिक उदारता के बदले में तब तक नहीं झुके और (मूर्ति पूजक) हिंदुओं को ‘काफिर’ कहते रहे।”

2 सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव—यम के जेठ में हिंदू धर्म ने चाहे इस्लाम को अधिक प्रभावित नहीं किया, परंतु सामाजिक क्षेत्र में हमें अनेक प्रभावशाली परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। डा० ए० एल० श्री वास्तव के अनुसार, मुसलमान लोग भी हिंदुओं के सामाजिक संगठन, सभ्यता व सभ्यता से काफी प्रभावित हुये। मुसलमानों में ‘अकीका’ और ‘बिस्मिल्लाह’ के उत्सव हिंदुओं के ‘मुण्डन’ और ‘विद्यारम्भ’ के समान जैसे मनाये जाने लगे। हिंदू विवाह समारोहों से मुसलमानों ने वधु श्र गार की प्रथा को गानाया। ‘हसन ओ नह’ हिंदू वधु के सौहार्द श्र गार का दूसरा नाम है। मुसलमानों ने हिंदुओं के कुछ कीमती वस्त्र जैसे पाग और चौर आदि को पहनना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि मुसलमान सुल्तान और बादशाह भी हिंदू राजा के समान ‘छत्र’ और शीशे राजकीय चिह्न का प्रयोग करने लगे। यद्यपि इस्लाम हार, अगुठी और कानों के आभूषण पहनने की अनुमति नहीं देता है, पर मुसलमानों ने उनको पहनना प्रारम्भ कर दिया।

इन सब बातों के अनुसार, पाग का चवाना भी मुसलमानों ने हिंदुओं से सीखा है। उन्होंने हिंदू पकवानों, मिठाइयों और मिष्ठानतों से भोजन को अपना लिया। भारत के निर्मित महीन सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, आदि का प्रयोग अब उच्च वर्ग के मुसलमान करने लगे।

अन्तिम यह कि, हिंदू जाति-व्यवस्था भी जनवादी मुस्लिम समाज को प्रभावित किया बिना नहीं रही। हिंदुओं की जाति प्रथा से प्रभावित होकर मुसलमान दिल्ली सल्तनत के प्रारम्भिक दिनों में ही सुर्की, पठान, सय्यद और शेख आदि में बंट गये और अपने ही वर्ग में विवाह करने लगे, क्योंकि इनमें से कुछ अपने को अन्य वर्गों से थोड़ा समझते थे। आगे चलकर ये लोग “अपने न नीची जाति या चारा घात अथवा कामों से बाहर, यहाँ तक कि अपनी निजी कामों से बाहर, विवाह सम्बंध करने की बात नहीं साच सकते थे।” व्यवसाय के आधार पर मुसलमानों में अनेक जातियाँ न जन्म लीं। ये जातियाँ परम्परा विवाह सम्बंध नहीं करती।

3 कला के क्षेत्र में प्रभाव—अकबर के समय से मुसलमानों ने हिंदू चित्र कला को अपना लिया। हिंदू संगीत और कुछ अन्य सल्लेखनीय भी मुसलमानों

ने सीखी। कुछ मुस्लिम विद्वान योग और वंदात के अध्ययन की ओर भी आकर्षित हुये, और कुछ ने हिंदू ग्रोपधि शास्त्र और ज्योतिष का भी अध्ययन किया। निष्कर्ष—उपरोक्त वृत्तन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि इस्लाम ने हिंदू जीवन के सभी अंगों को प्रभावित किया और स्वयं भी हिंदुभा व धार्मिक और सामाजिक संगठन से प्रभावित हुआ। अतः भारतीय सभ्यता व सङ्कृति पर इस्लाम का प्रभाव एक सम-वयवादी दृष्टिकोण से परिलक्षित होता है। टीटस के मतानुसार “हिंदू धर्म ने जो कि अभी भी सुस्तिर भाग पर आश्रयजनक सन्तोष और विश्वास से बढ़ता जाता है भारतीय मुसलमानों पर अपने ऊपर इस्लाम के प्रभाव की अपेक्षा कही अधिक प्रभाव डाला।”

IV मध्ययुगीन सांस्कृतिक सम-वय (Medieval Cultural Synthesis)

‘शायद ही कभी मानव जाति के इतिहास में हिंदू और मुस्लिम सङ्कृतियों जसी दो गहन, शक्तिशाली पर मौलिक मिश्रता रहने वाली सङ्कृतियों का आपस में पुल मिल जाने का ऐसा चमत्कार दिखायी दिया हो। इनके पारस्परिक भेदों तथा विशाल सांस्कृतिक व धार्मिक मिश्रताओं ने अपने प्रभाव से इतिहास को ही शिक्षाप्रद बना दिया।

मध्यकाल के भारत में अर्थात् कुछ अप्रगण युग में हिंदू और मुस्लिम ऐसे दो वर्ग थे जिनमें शासक और शासित का सम्बन्ध था। पर जब दो विभिन्न धर्मों का सङ्कृतियाँ व लोग दीर्घकाल तक एक साथ निवास करने लगे तो उन पर एक-दूसरे का प्रभाव पड़ना अवश्यम्भासी हो जाता है। जब मुस्लिम विजेता अरब, तुर्क, अफगान व मुगल आदि स्थायी रूप से भारत में आवाद हो गये तो स्वाभाविक रूप से व भारत के योगियाँ सत्तों, धर्माचार्यों, विद्वानों और शिल्पियों के सम्पर्क में आये, और वे उनसे प्रभावित हुये बिना नहीं रह सके। इसी प्रकार इस्लाम के रूप में जो नया धार्मिक आन्दोलन इस देश में प्रविष्ट हुआ था, उसमें प्रभुत्व जीवन शक्ति थी। वह भी इस देश के पुराने धर्म को प्रभावित किये बिना नहीं रहा। हिंदू और मुस्लिम सङ्कृतियों के इस सम्पर्क ने जो परिणाम उत्पन्न किये। उनका भारत के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। इसी से भारत की वह प्राचुर्य सङ्कृति प्रादुर्भूत हुई, जिस पर अनेक अंश में मुस्लिम धर्म व सङ्कृति का प्रभाव विद्यमान है।

पारस्परिक सामंजस्य, सहयोग और सहिष्णुता की भावना का विकास—हिंदुभा और मुसलमानों के मूलभूत मतभेदों के होने पर भी धार्मिक और विप्लव की अशान्ति के नीचे बालांतर में जीवन का विभिन्न ढोंग से पारस्परिक सामंजस्य और सहिष्णुता की मुसलद द्वारा प्रवाहित होने लगी थी। व पर हिंदुओं और मुसलमानों ने मूल और त हो जाने को

समझ लिया था व धीरे धीरे दोनों समुदायो में सामंजस्य और सहयोग की भावना प्रबल हो रही थी। व परस्पर एक दूसरे को जानने और समझने की चेष्टा भी करने लगे। "फलत हिंदू धर्म, हिंदू कला, हिंदू साहित्य और हिंदू विज्ञान ने मुस्लिम तत्वा को अपनाया ही नहीं अपितु हिंदू संस्कृति की भावना और हिंदू मनीषा की प्रेरणा में भी परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार मुसलमानों ने भी जीवन के हर क्षेत्र के प्रति उन्मुख होकर खुले हृदय से आदान प्रदान किया। हिंदुओं के धार्मिक नेताओं और सत्तों ने हिंदू मुस्लिम विचारों व समकाल का सफल प्रयास किया तो मुसलमानों के सूफी सम्प्रदाय तथा उनके सेवकों व कवियों ने भी हिंदू सिद्धांतों व परम्पराओं को ग्रहण किया।"

धार्मिक क्षेत्र में—पारस्परिक सहिष्णुता की भावना की अभिव्यक्ति मुसलमानों के सत्तों के प्रति, विशेषकर रहस्यवादी आध्यात्मिक सत्तों के लिए, हिंदुओं की बढ़ती हुई श्रद्धा और भक्ति में हुई थी और इसी प्रकार मुसलमान भी हिंदुओं के साधु-सत्तों के प्रति ऐसी ही श्रद्धा और भक्ति की भावना रखने लगे। हिंदुओं ने उदारतापूर्वक मुस्लिम पीरों और उनके भजारों का पूजा आरम्भ किया। मुस्लिम पीरों की कब्रों पर हिंदू मिठाइयाँ चढ़ाते और कुरान के पाठ का श्रवण करते। व कुरान को एक देववाणी के समान मानने लगे, जीवन में बुरे प्रभावों और अपशुक्तियों से बचने के लिए अपने घरों में कुरान की प्रतियाँ रखने लगे तथा भ्रातृत्व प्रदर्शित करने के लिए मुसलमानों को भोजन कराने लगे। अजमेर के शेख मुईनुद्दीन चिश्ती के भक्तों में बहुसरयव हिंदू भी थे। इसी भाँति मुसलमान भी हिंदू धर्म की ओर झुके। भूति पूजा के कट्टर विरोधी होने पर भी बंगाल में मुसलमानों ने हिंदुओं की शीतला, काली और धमराज, वैद्यनाथ आदि अन्य देवी देवताओं की पूजा को अपना लिया। सामंजस्य, सहिष्णुता, सहयोग और समीक्षा की भावनाओं के इन परिणामों के साथ-साथ सत्य पीर नामक देवता का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों मानते थे। गौड़ (बंगाल) नरेश हुसैनशाह को इसका संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार हिंदू धर्म और इस्लाम की पारस्परिक प्रतिक्रिया से कई विविध समकालकारी सम्प्रदायों और क्रियाओं का उदय हुआ।

प्रो० बी० एन० लूनिया के मतानुसार, सामंजस्य, सम्मिश्रण और समीप्य की मंगलकारिणी भावनाओं का प्रभाव इस्लाम पर भी कम न हुआ। उसमें कोमलता और सरसता आ गई। उसके भारतीय स्वरूप में खूब परिवर्तन हुआ और सूफी सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। हिंदू और मुसलमान दोनों ही, सूफी सम्प्रदाय के सत्तों को मानने लगे। उनकी समाधियाँ (मजारें) इन दोनों सम्प्रदायों के लिये तीर्थ स्थान बन गयीं। एवाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है जहाँ उस के मेले पर लाखों हिंदू और मुसलमान आज भी आते हैं। तेरहवीं सदी में निजामुद्दीन औलिया (दिल्ली) और सोलहवीं सदी में शेख सलीम चिश्ती सूफी सम्प्रदाय के अन्य प्रसिद्ध

सत थे । सन्तों के अग्र्य सम्प्रदाय मुहरावर्गों और कान्ही थे । इन सफी सम्प्रदायों का प्रभाव यह हुआ कि इस्लाम ने अपने भारतीय वातावरण में सत पूजा को ग्रहण कर लिया । हिन्दू मुसलमानों में परस्पर भेल और सामीप्य तथा सहिष्णुता की भावनाओं का अग्र्य परिणाम यह हुआ कि सत्यपीर सत्तानामी, नारायणी आदि ऐसे पन्था का प्रादुर्भाव हुआ जिनके अनुयायी हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे और जो परस्पर दोनों में कोई भेदभाव नहीं मानते थे । कान्हातर में मुसलमानों में पन्थी साहित्य का विकास भी हुआ ।

सम्मेलन, सामजस्य, सहिष्णुता और सहकारिता एवं पारस्परिक प्रेम की भावनाओं की अभिव्यक्ति उच्च कुलीन मुसलमानों के बढ़ते हुए प्रयत्नों से हुई जो उन्होंने हिन्दू वातावरण में रहने पर हिन्दू प्रथाओं को अंगीकार करने के लिए किये थे । इन दोनों समुदायों के शासकीय वर्ग के सदस्यों में हुए परस्पर अन्तर्जातीय विवाहों से इन सामजस्य को सहायता प्रदान की । इन दोनों समुदायों के बीच तीव्र मतभेद को कम करने का अधिक प्रयास किया गया एवं एक दूसरे की प्रथाओं का अपनाने में सहयोग दिया गया ।

राजनीतिक क्षेत्र में भी सामजस्य और सहयोग की यह भावना दृष्टिगोचर हुई । स्थानीय शासन की हिन्दू प्रणाली को स्थिर रखने के अतिरिक्त मुस्लिम राज्य ने कभी-कभी बहुसंख्यक हिन्दुओं को भेना में नियुक्त किया । जो शासन की विभिन्न शाखाओं में प्रभावशाली हो गये । उदाहरण के लिए, चन्देरी के भेदनीराय और उसके मित्र मालवा में माण्ड के सुल्तान के महा उच्च पदा पर थे । बगाल में हुमान् शाह ने पुरन्दर, रूप और सनातन जैसे हिन्दुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था । गोलकुण्डा और बीजापुर के सुल्तानों ने कतिपय हिन्दुओं को अपना मंत्री बनाया । यही नहीं, मुस्लिम शासकों और नरेशों द्वारा, विशेषकर सको (प्राता) में हिन्दू मन्दिर और समाधियाँ को अनक प्रकार के अनुदान दिए जाते थे । बोधि-गया के महत्त्व की जागीरदारी का प्रमुख भाग मुहम्मद शाह का अनुदान था । काश्मीर का सुल्तान प्रायः अमरनाथ और शारदादेवी के मन्दिर में दशनाथ जाता था और यात्रियों की सुख-सुविधा के हेतु उसने वहाँ विधायक स्थल बनवाये थे । मुसलमानों के प्रति राजपूतों की उदारता और वीरता के उदाहरण भी प्रचुर हैं । राणा हम्मीर के राणा हम्मीर ने यह जानते हुए भी कि अलाउद्दीन सुल्तान की अधीन भटक चलेगी, सुल्तान के विद्रोही सरदार मुहम्मद शाह व उसके साथियों को आश्रय दिया । राणा संग्रामसिंह 'के पास मुगल बादशाह बाबर से युद्ध करते समय ओक मुस्लिम शासक महमूद लोदी, हुसैनखा मेवाती आदि दल-बल सहित थे । इसी तरह दक्षिण में विजयनगर के हिन्दू सम्राट भी अपनी सैनिक सेवा में मुसलमानों को नियुक्त करते थे और उन्होंने अपनी राजधानी और उसके बाहर इस्लाम को संरक्षण दिया ।' के राजनीतिक नियुक्तियाँ सम्भवतः सद्भावना की अथवा राजनीतिक

भावश्यकता के कारण हुई थी। परन्तु, निस्सन्देह इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच सहृदयता और व घुस्त्व की वृद्धि का माग सुलभ कर दिया।

इस प्रसंग में यह ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली की तुक अफगान सल्तनत के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सृष्टियों को एक दूसरे के निर्वट में आने का वैसा अवसर नहीं मिला, जैसा कि गुजरात, मालवा जोनपुर, गोलनाबाद और बगान के मुस्लिम राज्या में मिला। इन प्रांतीय सल्तनतों के शासन में हिंदू कर्मचारियों का बड़ा भाग था, और इनके मुल्तान व अन्य अमीर मरदार हिंदुओं के बहुत निर्वट सम्पर्क में थे। इसी कारण अहमदाबाद, माण्डू, लखनौती, काश्मीर आदि में हिंदू और मुसलमान सृष्टियों का एक दूसरे को प्रभावित करने का स्वग अवसर प्राप्त हुआ था। इसी के फलस्वरूप साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समन्वय और उन्नति हुई।

हिंदू व मुस्लिम कला का समन्वय

वर्तमान जाल में हमारी स्थापत्य, संगीत और चित्रकला का जो रूप दिखाई देता है उस पर हिंदू मुस्लिम सृष्टियों के राम वय की स्पष्ट छाप है।

वास्तुकला एवं स्थापत्य कला भारत में जब मुस्लिम शासक इमारतें बनाने लगे तो यह काम मुस्लिम र्जीनियरों को सौंपा गया जो केवल मुस्लिम जगत की निर्माण विधि और रचना काशन से परिचित थे। परन्तु इन इमारतों को चुनने वाले सब कारीगर भारतीय थे। ये लोग भारतीय परम्पराओं में पले हुये थे और भारतीय नमूनों पर इनका हाथ जमा हुआ था। दोनों के सम्पर्क से स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नई और मिश्रित शैली का उदय हुआ।

हिंदू और मुस्लिम सम्पर्क की सबसे प्रत्यक्ष व स्थूल रूप वह वास्तुकला है जिसका इस युग में विकास हुआ और जिसे इतिहासकारों ने 'इण्डो मुस्लिम' कला नाम दिया है। डॉ० आसीर्वादी लाल श्रीवास्तव के मतानुसार इस्लामी वास्तुकला की मुख्य विशेषताएँ चार थीं—(1) गुम्बद (2) ऊँची ऊँची मीनारें, (3) मेहराब और (4) मेहराबों की ढाटदार छतें। जबकि भारतीय शैली की मुख्य विशेषताएँ थीं—(1) पट्टी हुई छतें, (2) आगे निकले हुए ब्रैकेट (3) शिखर (4) घोंडियों पर आधारित मेहराब (5) छोटे छज्जे और (6) छोटे-छोटे गोल और चाकोर खम्भे। सजावट की प्रधानता के कारण हिंदू कला मुस्लिम बनायी शैली को प्रभावित करती रही। मुसलमानों ने हिंदू शैली की मजबूती और उनकी सुंदरता को ग्रहण किया। मुसलमान अपनी इमारतों में कबूट और चूने का बहुत अधिकता से उपयोग करते थे और इसलिए वे चौड़े और खुले भागों को मेहराबों और गुम्बदों से जोड़कर इमारतों में वह सुंदरता और विरासत ले आते थे जिससे हिंदू कारीगर अनभिज्ञ थे। दोनों शक्तियों के सम्मिलन से एक नयी स्थापत्य कला ने जन्म लिया जिसे कि 'हिंदू मुस्लिम कला' कहा जा सकता है। सल्तनत युग में

इस मिली जुली वस्तुवला का विकसित रूप प्राचीन सल्तातो'वा इमारतों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। मुगल सम्राट अकबर के समय से बाने वाली इमारतों में से अधिराज्य इस मिली जुली शैली की प्रतीक बनी जा सकती हैं। मुगलों की स्थापत्य कला को राजपूत राजाओं ने बहुत जल्दी अपना लिया। हिंदू मंदिर भी इस कला के प्रभाव से अछूते न रहे। पर्सों का उन का मत है कि वादावन के मन्दिरों की इमारतों में मुसलमानों की प्रचलित शैली का प्रभाव अधिक स्पष्ट है। अहमदाबाद की इमारतों में 'तीन दरवाजा' और 'जामा मस्जिद' स्पष्ट हैं, जो सल्तनत काल की इण्डो मुस्लिम वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

चित्रकला—अकाल युग में भारतीय चित्रकला की उस शैली का विकास हुआ जिसे "राजस्थानी शैली" कहते हैं। इसका विकास राजपूताना और गुजरात के प्रदेशों में पन्द्रहवीं सदी में हुआ था। गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगडा (1451-1511) कला का संरक्षक व कलावंतों का आश्रयदाता था। उनके संक्षण में मिली जुली चित्रकला की—राजस्थानी शैली की अच्छी उन्नति हुई। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में मुसलमानों ईरानी शैली का सम्पर्क भारतीय चित्रकला शैली से हुआ। ईरानी और भारतीय चित्रकला शैलियाँ धीरे धीरे मिलकर एक हो गयीं। इस नवीन शैली में विदेशी शैली एकदम मिलकर पूर्ण रूप से भारतीय हो गई। यही मिश्रित शैली 'मुगल चित्रकला' शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस शैली में राजपूत चित्रकला शैली को भी पूर्णतः बदल दिया और कागजा शैली इस परिवर्तन का परिणाम थी।

संगीत कला—संगीत के क्षेत्र में भी हिंदुओं और मुसलमानों के सम्पर्क ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किये। भारत के मुसलमानों ने कच्चाली और खयाल के रूप में मक्बरो में व धार्मिक उत्सवों पर संगीत का प्रारम्भ किया। संगीत की ये शलियाँ भारत के लिए नई थी, पर बाद में भारतीय संगीतकारों ने इन्हें पूरी तरह से अपना लिया, और ये भारतीय संगीत के महत्वपूर्ण अंग बन गये। संगीत के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम शैलियों के सम्मेलन में अमीर खुसरो का विशेष योगदान रहा। महान् मुगल सम्राट (सिवाय औरंगजेब) को संगीत एक तरह में रुचि रही जिसके परिणामस्वरूप संगीत के क्षेत्र में सम्मेलन के काम को बहुत प्रोत्साहन मिला। अकबर का दरबार संगीत कला का भी प्रसिद्ध केन्द्र था। डॉ० आशीर्वादी लाल का मत है कि अकबर के दरबार में हिंदू और मुस्लिम संगीत पद्धतियों का मुक्त रूप से सम्मिलन हुआ और अंत में दोनों ही एक दूसरे से इतनी घुल मिल गयी कि उनका अलग अलग पहचानना कठिन हो गया।

भाषा और साहित्य के क्षेत्र में सम्मेलन व उन्नति

कतिपय मुस्लिम सुल्तान व उनके दरबारी साहित्य में अधिक रुचि रखते थे और उनके राज्याध्यक्षों में चकोरि का साहित्य तैयार हुआ। अमीर खुसरो

मीर हुसैन दहलवी, ब्रह्मद थानेसरी, बद्र-ए-चब, अमीउलमुल्क मुल्तानी त्रिली के सुलतानों के युग में साहित्यिक नभ पण्डित के ददीप्यमान नक्षत्र थे। मुहम्मद तुगलक की राज्य सभा कविया, तक शास्त्रज्ञों, दाशनिकों और बच्चा से सुशोभित थी। इसी प्रकार प्रख्यात कवि और लेखक प्राचीन राजवंशों की राजसभाओं में रहते थे जिसके संरक्षण में प्रचुर साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। जौनपुर अरबी विद्वत्ता, इस्लाम दर्शन के अध्ययन और साहित्य का बद्र था और वहाँ का नरेश इब्राहीम शाह शर्की विद्वानों का उदार आश्रयदाता था। उसके शासन काल में अनेक साहित्यिक व दाशनिक ग्रन्थों का सम्पादन हुआ। चौदहवीं शताब्दी में फीरोज तुगलक ने दशम शास्त्र, ज्योतिष आदि भारतीय ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद करवाया। सोदी दश के सुलतान सिफ दर के शासनकाल में संस्कृत, आमुर्वेद ॥ यों का अनुवाद फारसी में किया गया। मुगल सम्राट अकबर के काल में अनेकानेक संस्कृत ग्रन्थों, रामायण, महाभारत आदि का फारसी में अनुवाद करवाया गया।

मध्ययुग के साहित्यिक क्षेत्र में समन्वय की उत्पत्तनीय सफलता हुई। उर्दू भाषा का समुदाय और विकास था। संस्कृत में उत्पन्न हुई विचारधाराओं और भाषाओं के साथ तुर्की, फारसी और अरबी शब्दों और विचारों के सम्मिश्रण से उर्दू भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, पश्चिमी हिंदी एवं दिल्ली प्रदेश की स्थानीय भाषा के शब्द हैं। वास्तव में यह भाषा हिंदुओं और मुसलमानों के साहित्यिक समन्वय का परिणाम थी। अमीर तुसरो ने सब प्रथम इस भाषा में रचना की। कालांतर में मुस्लिम नरेशों की राजसभाओं के कवियों, लेखकों और इतिहास वेत्ताओं ने इसके साहित्यिक रूप को निखारा और उत्तर भारत में अठारहवीं शताब्दी में यह एक अच्छी साहित्यिक भाषा हो गई जिसके विकास में हिंदू और मुसलमान लेखकों का योगदान था। इसके माध्यम से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के बहुत समीप आते गये और उनके मध्य का भेद भाव बहुत कुछ दूर हो गया।

निष्कर्ष—इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक सम्बन्धों में विद्वेष होने पर भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के हेल में से सुदूर तक प्रभावित करने वाले परिणाम हुए। मुस्लिम विजेता अपने साथ निर्दिष्ट सामाजिक और धार्मिक विचार लाये थे जो हिंदुओं के विचारों से मौलिक रूप में भिन्न थे। परन्तु सुदीर्घकाल के सम्पर्क में हिंदुओं और मुसलमानों के दो विभिन्न समुदाय परस्पर अधिक समीप आ गये जिनके परिणामस्वरूप हिंदू संस्कृति का विकास इस्लामी रंग से रजित हो गया। परन्तु हिंदू संस्कृति भी मुसलमानी तत्त्वों को प्रभावित करके बिना नहीं रही। “वास्तव में हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही सांस्कृतिक देन के विकास में अपना अपना योग दिया है। मध्य युग में दो विभिन्न संस्कृतियों का परस्पर ससंग और हेल में हुआ, परन्तु उनका पूर्ण समन्वय नहीं हुआ। वे एक दूसरे में पूर्णतया

नहीं मिल गयी। प्रथम इन दोनों सस्कृतियों में मध्य युग और तब समकाल, परन्तु यह पूरा रूपेण था।”

हिन्द धर्म पर इस्लाम की प्रतिप्रिया विविध रूप से हुई। हिन्दू समाज के अनुसार सनातनी सत्त्वा ने विस्तृत बठोर और अपरिवर्तनशील जाति नियम को बनाकर अपनी सामाजिक और धार्मिक प्रणालियाँ को बूझ कर लिया। परन्तु उदार सत्त्वा ने इस्लाम के सतिपय तोता शीय सिद्धांतों को अंगीकार कर लिया। ये सिद्धांत रामानन्द, अकबर, नानक, दादू और चतुर्थ जैसे सत्ता के उद्देशों और मना में अभिव्यक्त हुए। बंगाल में बङ्गाल धर्म और महाराष्ट्र में नवीन सम्प्रदाय का विकास हिन्दू धर्म के इस्लाम के सम्पर्क की दल मानी जाती है। इस सतग की दूसरी देव सहयोग, सहिष्णुता और सामाजिक की भावना है जिसकी अभिव्यक्ति सूफी सतों के विचारों और मुस्लिम सतों के प्रति हिन्दुओं की श्रद्धा हुई थी। सूफी मत का आधार हिन्दू विचारधाराओं से शायद अधिक प्रभावित हुआ। इस सम्पर्क का मध्य महत्त्वशील प्रयास प्रादेशिक भाषाओं और उद्बुद्धों के विषय में दृष्टिगोचर होता है। वेष्णवों की कविता हिन्दू धर्म और इस्लाम के समकाल का सर्वोत्कृष्ट मिलन उदाहरण है। कला के क्षेत्र में, हिन्दू और मुस्लिम सत्त्वों के समकाल से भवन निर्माण कला की एक नवीन शैली का विकास हुआ।

V हिन्दी साहित्य में मुस्लिम कवियों का योगदान

डॉ ए.एल. श्रीवास्तव ने लिखा है, ‘गोलरही तथा सत्रहवीं शताब्दी में उल्हकोटि के साहित्य का निमाण हुआ। अकबर से पूर्व हिन्दी में उल्हकोटि के प्रया का निर्माण होना शुरू हो चुका था, जिनमें ‘पदमावत’ और ‘मृगावत’ उल्लेखनीय हैं। अकबर का शासन हिन्दी कविता का स्वर्ण युग था।” इस युग में हिन्दुओं तथा मुसलमानों दोनों ने हिन्दी में कविताएँ लिखीं। उल्हकोटि के हिन्दी मुस्लिम कवियों में अमीर खुसरौ, मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, अदुर होम खानखाना तथा उसमान का नाम उल्लेखनीय है।

1 अमीर खुसरौ [1253-1325 ई.]

अमीर खुसरौ हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति के एक प्रधान प्रतिनिधि, एक महान कवि तथा एक सच्चे राष्ट्रवादी सूफी सत थे। ‘वेह अपने समय के श्रेष्ठ इतिहासकार, संगीतज्ञ और कवि थे। इन सभी रूपों में उसने जो काय किया वह भारत के इतिहास में सर्व अमर रहेगा। डॉ. यू.यु. हसन ने ठीक ही लिखा है—‘मध्य काल के महान कवि साहित्यकार और राष्ट्रवादी अमीर खुसरौ भारतीय मुस्लिम संस्कृति के सब प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक थे।” यह पहला मुसलमान कवि था जिसने हिन्दी में उत्कृष्ट कविताएँ लिखीं।

डॉ. माताबदल जायसवाल ने लिखा है कि, यद्यपि अमीर खुसरौ की महत्ता उनके फारसी काव्य पर आधारित है, परन्तु उनकी लोकप्रियता का कारण उसकी

हिन्दी रचनाय है। हिन्दी में नाय रचना करने वालों में खुसरो का नाम सर्व प्रमुख है। अरबी फारसी के साथ साथ गमोरी खुसरो को अपने हिन्दी ज्ञान पर भी गर्व था। “अमीर खुसरो के नाम से हिन्दी में पहचानिया, मुकरिया, दो सखुने और कुछ गजले प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उनका फारसी हिन्दी कोष ‘खालिफवारी’ भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है।

इतिहासकार इलियट के अनुसार अमीर खुसरो अपनी कविता ‘आशिक’ में हिन्दी भाषा की प्रशंसा करता और वरुण तथा अजकार में इसके गुण का उल्लेख करता है। अरबी, फारसी और हिन्दी की तुलना करते हुए खुसरो कहता है— “आपको हिन्दी भाषा के शब्द फारसी से निम्नतर नहीं मिलेंगे। पर हिन्दी अरबी से निम्नतर है। हिन्दी अरबी से इस बात में समान है कि दाना में से किसी में मिश्रण सम्भव नहीं है। यदि अरबी में व्याकरण और शब्द योजना है, जो हिन्दी में किसी प्रकार कम नहीं है।”

डा. युसुफ हुसैन के अनुसार, खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिन्दी का प्रयोग किया है। कभी कभी वह अपनी फारसी की कविताओं में हिन्दी शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करता है कि कविताये मध्यमिन् प्रभावपूर्ण हो जाती हैं। उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसने हिन्दी कविताएँ लिखी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उसे अपने भारतीय होने और हिन्दी में कविताएँ लिखने पर गर्व था। उसका कहना था— “मैं भारतीय तुक हूँ और तुम्हें हिन्दी में उत्तर दे सकता हूँ। अरबी का बान करने के लिये मेरे पास मिश्री शब्दों नहीं हैं। यद्यपि मैं भारत का ताता हूँ, इसलिए मुझसे हिन्दी में बात चीत कर। तानि मधुरतापूर्वक बोल सकूँ।” प्रायः सम्पूर्ण मध्यकाल में खुसरो की हिन्दी कविताओं का उल्लेख किया गया है।

पिंगल साहित्य में प्रारम्भिक नाम अमीर खुसरो का आता है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। पिंगला साहित्य भी उसी के कारण फारसी भाषा के समान उच्च स्थान पर सवा।

डा. रामधारीसिंह दिनकर ने लिखा है कि, ‘दिल्ली के आस पास प्रचलित खड़ी बोली में साहित्य सज्जन का काम सबसे पहले, खुसरो ने आरम्भ किया था। अमीर खुसरो ने प्रचलित जन भाषा में रचना करके हिन्दी और उर्दू के भविष्य की राह खोल दी। अतएव वे खड़ी बोली हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के पिता हुए।

प्रसिद्ध उर्दू शायर भीरतकी ‘भीर’ ने लिखा है कि मध्यकाल में अमीर खुसरो के हिन्दी गीत जन माधारण में अत्यंत लोकप्रिय थे। उन्होंने फारसी और हिन्दी में मिश्रित वाक्यों द्वारा अपने काव्य का सज्जन किया और बाद में पूर्ण हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया। उनके वाक्यों की स्पष्टता का अग्रलिखित उदाहरण विशेष उल्लेखनीय है—

खुसरो रन सुहाग की, जानी पोषा सग ।
तन मेरो मन पीठ की, दोउ भये एक रग ॥

कहा जाता है कि खुसरो ने अपने आध्यात्मिक गुरु और विख्यात सूफी सत हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के उपरान्त उनकी कब्र पर निम्नलिखित दर्भरी कविता कही थी—

“गोरी सोये सेज पर, मुख पर डाले केश,
चल खुसरो घर आपने, रन भई चहुँ देश ।”

डॉ० ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में, “भारत का तोता, अभीर खुसरो, कविया का सज्जाट था ।” उसकी कवितायें हृदय और मस्तिष्क में हनचल मचा देने वाली हैं । उसकी काल्पनिक उड़ान, भाषा पर अधिकार, विषया की विभिन्नता, आश्चर्यजनक सौंदर्य, मानव भावनाओं का वखन, प्रेम और युद्ध के दृश्य इतने अद्वितीय हैं कि वे उसको सब समय के सर्वश्रेष्ठ कविया में अमर स्थान प्रदान करते हैं । कवि होने के अतिरिक्त वह गद्य का लेखक भी था । अस्तु, “खुसरो को पद्यात्मक गद्य का महान् कलाकार घोषित करना पड़ेगा ।” सारांश में, अभीर खुसरो ने पगल साहित्य को विकसित किया तथा हिंदी रानी बोली या शिलायास किया ।

2 मलिक मोहम्मद जायसी [1475-1542 ई०]

सूफी प्रेम काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि जायसी हैं । अवध में जायस नगर नामक स्थान से सम्बन्धित होने के कारण ‘जायसी’ कहलाय । जायसी एक किसान गृहस्थ के रूप में जायस में रहते थे । वह आरम्भ से बड़े ईश्वर भक्त और साधु प्रकृति के थे । इनका स्वभाव नम्र एवं साधुवत था तथा इनमें दानशीलता एवं एकांतप्रियता के गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थे । इनका अमेठी राज्य के दरबार में एक उच्चकोटि के फकीर के रूप में प्रतिष्ठा पाना भी प्रसिद्ध है ।

जायसी की रचनाएँ विशेष महत्त्व—जायसी मध्ययुगीन साहित्य की परम्परा के प्रवक्ताक थे । उनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं (1) पद्मावत, (2) अलखरावत, (3) आखरी कलाम, (4) महरी बाईसी, (5) चित्रावत, और (6) मोस्तीनामा । इनके अतिरिक्त ‘भसदा’, ‘मुकहरानामा’, ‘बम्पावत’, ‘सुलखरावत’, ‘सहरावत’, आदि रचनाएँ भी जायसी की बतलाई जाती हैं, किन्तु इनका विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं । डॉ० परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में कहा जा सकता है कि, “जायसी का वास्तविक महत्त्व उनके द्वारा प्रेम सत्त्व के व्यापक रूप का सफल चित्रण करने में ही देखा जा सकता है । उन्होंने इसे भारतीय जीवन की पृष्ठभूमि पर बड़े मार्मिक ढंग से प्रकट किया है तथा ऐसा करत समय उन्होंने अलहद अवधि को सशक्त एवं समृद्ध बना दिया है, जिसने लिए हम उनके चिरञ्जीवी रहेंगे ।”

पदमावत साहित्यिक महत्त्व—‘पदमावत’ प्रसिद्ध मसनवी (प्रेम-काव्य), जायसी की प्रौढ़ रचना है और निश्चय ही प्रौढ़ अवस्था में लिखी गई होगी। पदमावत की कथा का प्रमुख आधार इतिहास है। इसकी मूलकथा पदमावती और रत्नसेन का प्रेम विवाह है। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन ने सिंहल-द्वीप की राजकुमारी पदमावती के अप्रपूव सौ दय की प्रशंसा सुनकर उससे विवाह किया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पदमावती की सुंदरता पर मुग्ध होकर उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, परंतु उसे दो बार मुँह की खानी पड़ी। वह छल-पूर्वक राजा रत्नसेन को बाध ले जाता है। परंतु रानी पद्मिनी एक छल करके उसे छुड़ा मगा लेती है। अन्त में, युद्ध होता है जिसमें राजा रत्नसेन मारा जाता है। परंतु, पद्मिनी जोहर कर लेती है और अलाउद्दीन हाथ मलता ही रह जाता है।

डॉ० के० एस० लाल ने अपने शोध प्रबंध में, इस रत्नसेन, पदमावती और अलाउद्दीन की कथा व युद्ध की घटनाओं को पूरातया काल्पनिक कथा स्वीकार दिया है। वस्तुतः इस ग्रंथ का पूर्वाद्ध पूरातया काल्पनिक तथा उत्तराद्ध ऐतिहासिक है।

पदमावत एक उत्कृष्ट प्रेम काव्य है जिसे जायसी की रचनाओं में सदा सर्वोच्च स्थान दिया जाता है तथा कदाचित् अन्य सूफी प्रेम काव्यों में यह सर्वश्रेष्ठ है। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दा में, ‘इसमें सदेह नहीं कि केवल अपने ‘पदमावत’ नाम के प्रमाणों का कारण ही, व श्रेष्ठ कवि बड़े जाते हैं। उनका समय तक इस प्रकार का काव्य साहित्य का पूरा विकास नहीं हुआ पाया था और इसने आदश केवल इतने गिन ही थे। जायसी ने इस रचना मौखिक की नवीन धारा को अपनाकर बहुत बड़ी सफलता दिलाई और एक ऐसी सुंदर कृति प्रस्तुत की जो आगे के लिये नमूना बन गयी।’ जायसी ने सदेह हिंदी के सूफी कवियों के शिरोमणि हैं, वे अवधि भाषा के महाकवि हैं। पदमावत में तत्कालीन अवधि का रूप सुरक्षित है।

3 रसखान [1548 ई० जन्म]

कृष्ण भक्त कवियों में रसखान की बड़ी प्रतिष्ठा है। रसखान मुसलमान होते हुए भी वष्णव भाव में तल्लीन रहे। सुलभ सामग्रियों के आधार पर कवि का असली नाम संयद इब्राहीम था। यह दिल्ली के पठान सरदार थे। दूसरा नाम रसखान तो काव्य रचना आरम्भ करने पर प्रचलित हुआ। रसखान का जन्मकाळ 1548 ई० के लगभग माना जाता है। इनके जीवन के सम्बन्ध में बहुत विवादितियाँ प्रसिद्ध हैं। विद्वन्ती है कि रसखान का प्रेम पहले लाकिक था। कृष्ण की चर्चा सुनकर उन्होंने सच्चे प्रेम का महत्त्व समझा और दिल्ली छोड़कर वे बृदावन और गोकुल की गलियों में घूमते रहे। स्वामी विठ्ठलनाथ ने इन पर कृपा की। रसखान उच्चवर्गीय पठान सरदार थे किन्तु भगवत भक्ति में इन्होंने अपने जीवन के समस्त बंधन को

परित्याग कर दिया था। "व मुमनमान परिवार व हाकर भी मुसलमान न थे। और हिंदू देवता की पूजा प्रचना करने भी हिंदू न थे। किसी जाति या धर्म विशेष को न अपनाकर उन्होंने उस भक्ति-जाति और प्रेम धर्म का अपनाया जो विश्व व्यापी, सावभौम और विरतन सत्य है। इसलिए रसखान की भक्ति सरस तथा सात्विक है।" वस्तुतः रसखान प्रेम की ऊँची दशा को पहुँचे थे, जहाँ सीमित बंधना से ऊपर उठकर सौंदर्य व आनंद के असीम रस राज्य में आत्मा विचरण करने लगती है।

रसखान की रचनायें—रसखान की प्रमुख रचनायें—'प्रेम वाटिका' तथा 'सुजान रसखान' और 'राग रत्नाकर' हैं। 'प्रेम वाटिका' में दोहा का अधिन प्रयोग किया है। परन्तु 'सुजान रसखान' नामक रचना में सबदा का अधिन प्रयोग किया है।

रसखान की भक्ति गोपिया की सी भवित थी। वे कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति चाहते थे। उनकी रचनामा की बस एक चाह है—एक ही भावादा है, वह है कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करना। कृष्ण उनके प्रिय हैं और वे उनके प्रेमी। 'रसखान के रूप, सौंदर्य चित्रण में जो सौंदर्य त्रय मयता, सजीवता और मृदुलिमता है वह अन्यत्र नहीं है। रसखान की भाषा ब्रज है।

रसखान ने अपनी कृति 'सुजान रसखान' में कृष्ण के वर्णन का चित्रण किया है। वे कृष्ण और राधा के यमुना तट पर मिलन का वर्णन करते हैं जहाँ दोनों एक-दूसरे की भोद में वेसुध हो जाते हैं और प्रेमी तथा प्रमिता एक हो जाते हैं। वे कृष्ण के वर्णन के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जो अत्यधिक स्वाभाविक है। डा. विनयमोहन शर्मा ने लिखा है "इनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत मनोहारी वर्णन हुआ है। यह कवि अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उत्साह के लिये उत्तना प्रतिष्ठ है, जितना अपनी भाषा की भाविकता, शब्द-चयन तथा व्यंजन शैली के लिये रसखान ने अपनी रससिक्त रचनाओं से अपना नाम साधक कर दिया है।"

4 अब्दुर्रहीम खानखाना [1556-1626]

मकदरी दरबार के हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। वह उज्ज्व कोटि के कवि और विद्वान् थे। समस्त समकालीन कवियों से उनका सम्पर्क था। वह स्वयं भी कवियों के आश्रयदाता थे। केशव आसकरण मण्डन, नरहरि, गंग जैसे कवियों ने इनकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। अपनी उदारता के कारण जीवन के अन्तिम दिना में यह निधन हो बन चुके थे।

इनका जन्म सन् 1556 ई० में हुआ था। इनके पिता का नाम बरमला था जो सम्राट अकबर के अभिभावक थे। जब रहीम बचपन 5 वर्ष की आयु के थे तब गुजरात के पाटन नगर में उनके पिता की हत्या कर दी गई। तभी से उनका पालन पोषण अकबर ने स्वयं अपनी देखरेख में कराया। इनकी कायक्षमता से

प्रभावित होकर अबबर न इनको 1572 ई० में पाटन नगर की जागीर प्रदान की । अपनी कायक्षमता, योग्यता तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण रहीम निरंतर उन्नति करते रहे । 1584 ई० में इन्हें 'खानखाना' की राजकीय उपाधि तथा पाच हजारों मंसब दखर अबबर ने सम्मानित किया । वह दक्षिण के सूबेदार भी रहे । 1626 ई० में 70 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई ।

रहीम की रचनाएँ—समीक्षा—रहीम की कुल मिलाकर 13 रचनाएँ प्रसिद्ध हैं । 'इन्के प्राय 300 दोहे 'दोहावली' नाम से संग्रहीत हैं । दोहे में ही रचित इनकी एक स्वतन्त्र कृति 'नगर शोभा' है । इसमें विभिन्न छातियाँ की स्तियाँ का, श्रु गारिक वर्णन है । 'डा रचाना' के अतिरिक्त उनकी अन्य रचनाएँ—'बरव-नामिका मंद', 'श्रु गार सोरठ', 'रहीमसतसई', 'मदनापट्टक', 'रहीम-रत्नावली', रहीम विलास 'रास पनाध्यायी' आदि हैं ।

रहीम की कल्पना शक्ति महान थी जिसकी छाया इनकी कविताओं में मिलती है । सरस्यति का निवास रहीम की वाणी में था । इनके दोहे सरल भाषा में हैं जो महत्त्वपूर्ण हैं । इनकी फारसी कविताएँ भी उच्चकोटि की हैं ।

डा रामचन्द्र तिवारी के शब्दों में कहा जा सकता है कि 'रहीम के काव्य के मुख्य विषय श्रु गार, नीति और भक्ति हैं । इनकी विष्णु और गंगा संबंधी भक्ति-भावमयी रचनाएँ वर्णन भक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर लिखी गयी हैं । नीति और श्रु गार परक रचनाएँ दरवारी वातावरण के अनुकूल हैं । रहीम की ग्याति इन्ही रचाना के कारण है । बिहारी और अनिराम जैसे समकालीन कवियों ने भी रहीम की श्रु गारिक उत्कृष्टता से प्रभाव ग्रहण किया है । व्यास, यद और रसविधि आदि नीति विषयक दोहे रहीम से प्रभावित होकर लिखे गये हैं । रहीमका अजब और कवियों के अवधी दोनों पर समान अधिकार था ।' सारांश में रहीम का काव्य उनके सहज उद्गारा की अभिव्यक्ति है । इन उद्गारा में इनका दोधकालीन अनुभव निहित है । वे सच्चे और संवेदनशील हृदय के व्यक्ति थे । जीवन में आने वाली कष्टमय परिस्थितियों ने इनके हृदय पर जो बहुत विविध अनुभूति की रखाई अंकित कर दी थी, उन्हीं के अकृतिम अकन में इनका काव्य की रमणीयता का रहस्य निहित है ।

5 उसमान

जायसी की भाँति उसमान कवि भी प्रेम के चित्रण में अधिक सफल हुए हैं । यह गाजीपुर के निवासी थे । इनके पिता का नाम शेख हुसैन था । ये मुगल सम्राट जहाँगीर के समकालीन थे ।

उसमान ने 'चित्रावली' नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना की । चित्रावली में जायसी का अत्यधिक अनुकरण किया गया है । अतः इतना ही है कि उसकी कहानी सबथा काल्पनिक है और जायसी की कुछ ऐतिहासिक है । उसमान ने 'चित्रावली' में सृजान कुमार की प्रेम गाथा लिखी है जो कवलावती और चित्रावली नामक राजकुमारियों से विवाह करने में समर्थ होते हैं । इस काव्य में बीजापुर नगर

की विस्तृत वणन है। कविता के एक भाग में जा जोगी खण्ड कहलाता है, उसमें वायुल, खुरासान, गुजरात, लका, बदर्शा तथा भारत का भी वणन है। उसमान की रचना तत्कालीन सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश डालती है। कवि के तिस्रन का ढग भावपक तथा मधुर है। उ हनि जहागीर की 'मायप्रियता, उसके दरबार में आने वाले विदेशिया आदि का भी वणन किया है। श्री रामपूजन तिवारी के शब्दों में कहा जा सकता है कि, "कवि की दृष्टि से हिन्दी के सूफी कवियों में जामसी के बाद उसमान को ही स्थान दिया जा सकता है। चित्रावती' में पद पद पर कवि की वाक्य प्रतिभा वाग्वैद्य और रचना कौशल का परिचय मिलता है।"

निष्कर्ष—यह केवल प्रेम का ही स्वर नहीं था कि मुसलमान कवियों ने हिन्दी में रचाए की आर अपनी योग्यता का परिचय दिया। यथाय म, यह स्पष्ट करता है कि हिंदू व मुसलमानों में घनिष्ठ प्रेम सम्बन्ध था। यदि सौ दय वणन में एक तरफ महाकवि तुलसीदास व सूरदास हैं, तो दूसरी तरफ रहीम रसखान तथा आलम' कवि भी हैं, जिन्होंने हिन्दी कविता और साहित्य को समृद्ध किया है।

□□□

भक्ति आन्दोलन

[The Bhakti Movement]

- I भक्ति आन्दोलन उदय के कारण
- II भक्ति आन्दोलन की विशेषतायें और प्रभाव
- III भक्ति आन्दोलन के प्रवक्त क सन्त

I भक्ति आन्दोलन उदय के कारण

“मध्यकालीन सांस्कृतिक समन्वय की एक महत्वपूर्ण देन भक्ति आन्दोलन है।”

—प्रो० बी० एन० सूनिया

डा० ए० एन० श्रीवास्तव ने लिखा है कि “दिल्ली सुल्तानों के काल (1206-1526 ई०) में कई हिंदू सन्तों और सुधारकों ने धर्म सुधार के आंदोलन का सूत्रपात किया। इस आंदोलन ने भक्ति पर जोर दिया। इसलिए इसे भक्ति आंदोलन कहा गया।” भक्ति मार्गीय साधना के उदभव एवं विकास को इतिहासकारों ने आंदोलन या धर्म-सुधार की संज्ञा दी है।

उत्पत्ति और विकास—भारतवर्ष में भक्ति के विचारों की उत्पत्ति के लिए विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। डॉ० ए० एन० श्रीवास्तव का मत है कि यह आंदोलन पूर्णतया नवीन न था और इसकी प्रगति का श्रेय इस्लाम को नहीं था। इस आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारम्भ होता है जिन्होंने हिंदू धर्म को एक ठोस दार्शनिक भूमि प्रदान की थी। सेनाट का भी मत है कि भारत में भक्ति की जड़ें बहुत गहरी हैं। वनों के देव गीत प्रगाढ़ भक्ति से भरे हुए हैं। हिंदू और प्राचीन गाय भी देवताओं के सामने भक्ति से नतमस्तक हो जाते थे। माय ने भी कहा है कि भक्ति आंदोलन एक भारतीय घटना है, जिसकी जड़ें हिंदूओं के धार्मिक विचारों में थीं। डा० यूसुफ हुसन ने लिखा है कि ईश्वर भक्ति का जन्म बिल्कुल स्वाभाविक रूप में भारत में हुआ। भारत में जिस प्रथम में भक्ति सम्झी जाती थी, वह प्रेम से परिपूर्ण है।

परन्तु, अनेक विद्वान् उपराक्त मत से सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन इस्लाम धर्म की देन है। इस्लाम धर्म की सादगी, मति-पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद में विश्वास, जाति-पाति के विरुद्ध सभी बातें इस्लाम धर्म की विशेषताएँ थीं, जिसे भक्ति आन्दोलन के सतत ने अपनाया था। मुस्लिम धर्म से सम्पर्क के कारण भक्ति आन्दोलन की भावना को प्रोत्साहन मिला और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें नामदेव, दादू, बबीर और नानक की शिक्षाओं में परिलक्षित होता है जिसमें हमें हिन्दू तथा मुस्लिम विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव दर्शित होता है।

1. श्री प्रा० हरिवंश वेदालाकार के अनुसार भारत में इस्लाम धर्म का शांति-पूर्वक प्रवेश दक्षिण भारत में हुआ। वही स. धार्मिक सुधार आन्दोलनों का शुरुआत सूचित करता है कि इनको इस्लाम से कुछ परमाणु अवशेष मिली। इस्लाम के अनुयायियों की उपस्थिति ने जाति भेद, धार्मिक जीवन और ईश्वर के अस्तित्व आदि विषयों पर लोगों का विचार करना के लिए उत्तेजित किया। एकेश्वरवाद और समानता आदि के विचार हिन्दू-धर्म में पहले से ही विद्यमान थे, किन्तु इस्लाम से उन्हें बल मिला।

1. डा० ताराचंद ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ 'भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव' में लिखा है कि 'भक्ति इस्लाम के प्रारम्भिक काल में ही पश्चिमी समुद्र तट पर आकर बसने वाले शरण की देन है। इस्लाम के आगमन के पूर्व एकेश्वरवाद भारत में था ही नहीं और शहर जस आचार्यों की शिक्षा पर भी इस्लाम का प्रभाव पड़ा है।' 105 1- 11

2. प्रो० बी० एन० लूनिया का कथन है कि इस्लाम और हिन्दू धर्म के परस्पर ससंग के महत्वपूर्ण परिणाम हुए। इस सम्पर्क से कुछ ऐसे सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ जो हिन्दू और मुस्लिम धर्मों के भेदभाव का मिटाने वाले थे और जिन्होंने हिन्दू धर्म के सुधार-आन्दोलनों का रूप ले लिया। इस्लाम विश्व-व्युत्पत्ति का सदैव दाता है, धर्म की सादगी का समर्थन करता है एवं एकेश्वरवाद का, उपदेश देता है। इस्लाम के ये सिद्धांत दार्शनिक हिन्दू मस्तिष्क पर चेतन या अचेतन रूप में अपना प्रभाव डालने लगे और इन्होंने इतिहास में धार्मिक सुधारों के नाम से प्रसिद्ध होने वाले सत उपदेशों के उदार आन्दोलनों को प्रोत्साहित किया। विशिष्ट विस्तृत वातावरण में कतिपय मतभेदों को छोड़कर ये सुधारक उदार भक्ति-सम्प्रदाय के समर्थक थे।

3. भक्ति आन्दोलन के दो काल—डॉ० यूसुफ हुसैन ने लिखा है कि भक्ति आन्दोलन को दो स्पष्ट कालों में विभाजित किया जा सकता है

(1) प्रथम काल (प्राचीनकाल में 13वीं शताब्दी ई० तक) यह काल 'भगवद् गीता' के समय से लेकर 13वीं शताब्दी तक माना जाता है, जबकि इस्लाम धर्म ने भारत के आन्तरिक भाग में प्रवेश किया था। इस काल में व्यक्तिगत भावना

थी। यह भक्ति वासुदेव अर्थात् सर्वोच्च ईश्वर के प्रति थी। 'भगवद्गीता' का उद्देश्य किसी निश्चित ज्ञान या धर्म का निर्माण न करने के लिए ही है, दशम के विभिन्न अंगों का समन्वय करना था। इस समन्वय का आधार भक्ति था।

(2) द्वितीय काल (1 वीं सदी से 16वीं सदी तक)—यह काल सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक और धार्मिक सुधार तथा कलात्मक अभिव्यक्ति का काल है। इस काल में इस्लाम और हिंदू धर्म सम्पर्क के कारण प्रबल मानविक जाति हुई, जिसका प्रभाव प्रायः सभी अंगों पर पड़ा। इस काल में सुधार का दालना का प्रारम्भ पहिले दक्षिण भारत में हुआ फिर उत्तर भारत में। दक्षिण में रामानुज ने लोगों को त्याग की भावना के माध्यम से उच्च रहित भक्ति करने का उपदेश दिया। उत्तर भारत में भक्ति आन्दोलन के प्रवक्ता रामानन्द थे, उन्हें जाति प्रथा में कोई विश्वास नहीं था और उन्होंने सभी जातियों के व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया। बंगाल में चतुर्थ ने लोगों को कृष्ण से प्रेम करने और उसकी भक्ति करने की शिक्षा दी। तैलंग ब्राह्मण शंकराचार्य का मत था कि ब्राह्मण और अश्वर्य व्यक्ति की आत्मा में कोई अन्तर नहीं है और मनुष्य की आत्मा को केवल भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। महाराष्ट्र के नामदेव ने ईश्वर की एकता पर बल दिया। उनका यह विश्वास था कि केवल ईश्वर प्रेम और भक्ति द्वारा ईश्वर से एकता प्राप्त हो सकती है। रामानन्द ने शिष्य कछोर नाम के नाम और उसमें सहाय्य तथा समन्वय की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया। पंजाब के गुरु नानक ने कबीर के समान सब धर्मों की मौलिक एकता और हिंदू मुसलमानों के अन्तर्द्वेष पर बल दिया। इस तरह, यह "मध्ययुग का भक्ति आन्दोलन इस्लामी सभ्यता के हिंदू समाज पर प्रथम प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है।"

भक्ति आन्दोलन के उदय के कारण

1 शंकराचार्य का अद्वैतवाद ज्ञान मार्ग—दक्षिण भारत में, सातवीं शताब्दी में हुए शंकराचार्य ने 'अद्वैतवाद के सिद्धांत' का प्रसार किया। उनका बयान था कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और आत्मा तथा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, पर माया से घिरे रहने के कारण आत्मा ब्रह्म में लीन नहीं हो पाती है। यह तभी सम्भव है जब मनुष्य ज्ञान मार्ग का अनुसरण करे। परंतु साधारण मनुष्यों के लिए इस ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना कठिन था, वह उनकी समझ से बाहर था। वे ऐसे मार्ग की खोज में थे जो उनका हृदय और भस्तिष्क दोनों को सन्तोष दें। अतः जैन साधारण ने मध्यकाल में प्रतिपादित भक्ति मार्ग को अपनाया क्योंकि वह अपेक्षाकृत सरल और रुचिकर था। इस तरह डा. यूसुफ हुसैन का शब्दों में, भक्ति आन्दोलन को अपने विकास के लिए उचित वातावरण मिला।

11 वैदिक धर्म का जटिल रूप ब्राह्मणवाद का शोखलापन—वैदिक धर्म की शिक्षाएं बलशब्दों से थीं। ब्राह्मणवाद मूलरूप से एक बौद्धिक सिद्धांत बनकर

रह गया था तथा अपने आप में नीरस था, उनकी शिक्षाएँ काल्पनिक और समझ से बाहर थी। इही परिस्थितियों में भक्ति प्रेम मिश्रित ईश्वर भजन के आंदोलन ने एक अनुकूल वातावरण पाया।”

3 जाति व्यवस्था की कठोरता—पूर्व मध्यकाल में भारतवर्ष में हिंदुओं की जाति प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया था। निम्न जातियों के व्यक्तियों को न केवल पूजा की दृष्टि से देखा जाता था, वरन् उन पर अत्याचार भी किये जाने थे। जबकि भक्ति-मार्ग में जाति भेद को कोई स्थान नहीं दिया गया। भक्ति आंदोलन के अनेक सन्तों के शिष्यों में सभी जातियों के व्यक्ति और मुसलमान भी थे। इसके फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का मार्ग प्रशस्त होता चला गया।

4 इस्लाम का प्रभाव—बहुत से विद्वान भक्ति आंदोलन का कारण इस्लाम धर्म बताते हैं। डॉ० रमेशचन्द्र भज्जमदार ने लिखा कि “इस्लाम की प्रजातान्त्रिक और उदार भावनाओं ने इस आंदोलन को विशेष रूप से प्रभावित किया। डॉ० जवुनाथ सरकार के मतानुसार, “यह वास्तविकता है कि मध्यकालीन भारत में इस विवादास्पद आंदोलन को उनके अत्यंत पड़ोस में मुसलमानों की उपस्थिति ने बड़ी प्रेरणा मिली।” इस्लाम जाति पाति का विरोध करता है और मूर्ति पूजा को महत्त्व नहीं देता जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत थे।

II भक्ति आंदोलन की विशेषताएँ और प्रभाव

भक्ति आंदोलन देश की तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन था। बड़े बड़े सन्त एवं साधु जिसमें सहयोग करने को तत्पर हुए। ऐसा शक्तिशाली आंदोलन निश्चय ही तत्कालीन व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सिद्ध हुआ। इसमें किसी एक वर्ग के व्यक्ति सम्मिलित न होकर सभी वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित थे। अतः इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक रहे। डॉ० यूयू कृष्णन ने लिखा है कि “इस आंदोलन ने न केवल दानों वर्गों (हिंदुत्व और इस्लाम) के निष्ठावान व्यक्तियों के मिलन के लिए एक सगम-भूमि तैयार की, अपितु मानव की सावधीम एकाता का प्रचार किया तथा खुले रूप में कुसंस्कारों और क्रूर एवं व्यवस्था का खण्डन किया। मौलिक रूप से यह आंदोलन नया था तथा मूल रूप से प्राचीन परम्पराओं और धार्मिक प्रभुत्व के विचारों से भिन्न था।”

भक्ति आंदोलन राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित था। इस आंदोलन में वे सन्त और महात्मा सम्मिलित हुए थे, जो कट्टर धर्मानुयायी न होकर एक उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। ये वे लोग थे जो मनुष्य के बीच धर्म अथवा जाति की मनुष्य द्वारा खड़ी की गयी दीवारों के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे जमकर धर्म के ठेकेदारों का विरोध कर रहे थे और मानवीय समानता को खुला समय दे रहे थे। इससे देश में राष्ट्रीय विचारधारा को जन्म मिला। शासन व समाज में ऐसा सत्त्व साधने आया जो हिंदू मुस्लिम एकाता को अच्छी नजर

से देवता या और मानवता को धार्मिक बंधमुत्थापन से दूर ले जाना चाहता था। यही कारण है कि रसास्वा का, मुस्लिम पठान होते हुए भी, हिंदुओं ने भक्तता की धोखी में रखा। इसी तरह, मुसलमानों ने भी—नानक और दादूदमास को श्रद्धा के फूल चढ़ाये। कबीर जैसे सत भक्त की मृत्यु पर हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोगो ने धामू बहाय। वास्तव में, यही वह राष्ट्रीयधारा है जिसको अकबर बादशाह ने धीरे-चलकर अपनी राज्य शासन की नीति के रूप में स्वीकार किया।

भक्ति या 'दोलन' की विशेषतायें—भक्ति या 'दोलन' के सतों के उपदेशों में कुछ सामान्य विशेषतायें मिलती हैं। उनकी प्रमुख शिक्षाओं का सारांश इस प्रकार है

1 धार्मिक सकीणता का विरोध—भक्ति या 'दोलन' ने धार्मिक सकीणता के बंधना को तोड़ने पर बल दिया और लिंग, धर्म, वर्ण, जाति, स्त्री-पुरुष, हिंदू-मुसलमान, ब्राह्मण शूद्राह्मणों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया। इस या 'दोलन' के सत अनुप्यमात्र को एव मानते थे।

2 जात-पात व ऊँच नीच के भेदभाव का खण्डन—इन सतों ने भक्ति के आधार पर सबकी समानता का प्रतिपादन किया। उनमें जाति पाति को महत्त्व देने जैसी धुंध प्रवृत्तियाँ नहीं थीं। उन्होंने जात पाति और ऊँच नीच के भेदभाव का खण्डन कर सामाजिक क्षमता की घोषणा की। स्वामी रामानन्द का तो मूलमंत्र था

“जात पात पुछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि का होई।”

इस शिक्षा को द्विजतर जातियों ने बड़े ही उत्साह से ग्रहण किया।

3 ईश्वर की एकता पर बल—इस या 'दोलन' में भाग लेने वाले, विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करने के बजाए एक ईश्वर में विश्वास करते थे। यह सत्य है कि उनमें कोई निगुण ब्रह्म का उपासक था, तो कोई सगुण ईश्वर का, परंतु सबका मूल उद्देश्य सर्वशक्तिमान भगवान की उपासना करना मात्र था। उन्होंने सभी धर्मों की आधारभूत समानता का उपदेश दिया तथा एकेश्वरवाद का समर्थन किया।

4 मूर्ति पूजा का खण्डन और विरोध—भक्त सतों ने मूर्ति पूजा में कोई रचि नहीं दिखायी और कुछ सतों ने तो स्पष्ट विरोध किया, जिनमें कबीर प्रमुख थे। उनके अनुसार—

“पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूँ पहार।

ताते या चाकी भली, पीम खाये ससार।

भक्त विसोवा खेचर ने प्रत्यक्ष मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा था,

“पत्थर का देवता तो बोलता तब नहीं, फिर भला हमारे इस जीवन के दुखों को

कैसे दूर कर सकता है ? यदि वह हमारी इच्छा पूर्ण करने की शक्ति रखता तो स्वयं गिर जाने पर टूट क्या जाता ?”

5 कमकाण्ड तथा आठम्बरो का विरोध—भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तक धार्मिक कम काण्ड, अंधविश्वास तथा आठम्बरो के विरोधी थे । गभीर भक्त मता का मोक्ष के लिये मात्र माया के रूप में, अस्ति माया में अटूट विश्वास था । उद्धार मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्रेमपूर्वक करुणाशक्ति को सर्वोत्तम साधन बताया । भक्ति आन्दोलन का स्वरूप अत्यन्त सरल तथा आठम्बरहीन था । सरल रूप में भगवान् के प्रति प्रेम तथा सच्चे हृदय से भक्ति करना, उस मत का प्रमुख आधार था । उनका मत था कि “सच्चा धर्म दासनिष्ठा, पंडितों और पुरोहिता के कठोर सिद्धांतों और मिथ्या वादानुवाद में नहीं है और न निरर्थक कमकाण्ड में, बल्कि ईश्वर के प्रति आत्म भक्ति में है ।”

हिन्दू मुस्लिम एकता पर बल—भक्ति आन्दोलन ने अधिकांश सत् प्रसादप्रदायिक थे । वे किसी भी सम्प्रदाय अथवा अंधविश्वास के कट्टर अनुयायी न थे । उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया । भक्ति आन्दोलन के कबीर, नानक, दादू आदि सत्ता में हिन्दू और मुसलमानों के बीच भेद की लाने पाटने का प्रयास किया । उन्होंने दोनों धर्मों के बीच भेद, रुढ़ियाँ और आठम्बरों का खण्डन करते हुए मूलभूत आंतरिक एकता पर बल दिया और हिन्दू मुस्लिम धर्मों की भेदों की पृथक्ता का खण्डन किया । इस तरह उन्होंने हिन्दूत्व और इस्लाम की मूलभूत एकता पर बल दिया ।

7 जन-भाषा का प्रयोग—इस आन्दोलन के सत्ता ने अपने उपदेश साधारण बोल चाल की भाषा में किये । जो सत्ता जिस प्रांत का निवासी था, उसने वही की सामान्य भाषा को अपनाया । भक्ति मार्ग के सत्ता ने महान्या बुद्ध और महावीर की भाँति जन भाषा का प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप इस आन्दोलन के सिद्धांतों का व्यापक प्रचार हुआ । कबीर तथा नानक ने हिंदी, नानक ने पंजाबी, मीरा ने राजस्थानी, नरसी मेहता ने गुजराती तथा चतुर्धन ने बंगाली भाषा में काव्य रचना की ।

8 सत्यास-धारण करने का विरोध—इस आन्दोलन के प्रवर्तक कमकाण्ड तथा आठम्बरों के तो विरोधी नहीं, परंतु सत्यास लेने के पक्ष में नहीं थे । उनके विचार में ईश्वर को प्राप्त करने के लिये सत्यास ग्रहण करना आवश्यक नहीं था । यदि व्यक्ति का आचरण पवित्र है और उसके हृदय में भगवान् के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वह गहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है । कबीर, नानक, रदास आदि सत्ता ने गहस्थ मो रहते हुए भक्ति-प्रचार किया ।

9 कुप्रथाओं का विरोध—इस आन्दोलन के समर्थकों ने यती प्रथा दास प्रथा और शिशु हत्या जसी सामाजिक कुुरीतियों को समूल नष्ट करने का प्रयास किया ।

10 जनवादी आन्दोलन—इसे न तो राज्यधन प्राप्त था और न उच्च वग का समर्थन। यह एक जनवादी आन्दोलन था और जन साधारण ने इसको पूरा-पूरा सहयोग दिया।

भक्ति आन्दोलन प्रभाव और परिणाम

भक्ति आन्दोलन ने सम्पूर्ण भारत को प्रभावित किया और उसका प्रभाव अनेक शताब्दियों तक कायम रहा। पंजाब से लेकर बंगाल तक और हिमालय उत्तर प्रदेश से लेकर कयाकुमारी तक भारत का कोई भी भाग ऐसा न था जहाँ पर यह आन्दोलन लोकप्रिय न हुआ हो। डॉ ए एल श्रीवास्तव ने ठीक ही कहा है कि, "यह जन आन्दोलन था और इसने लोगों को गहरे रूप से प्रभावित किया था। शायद बुद्ध-धर्म के पतन के पश्चात् भक्ति आन्दोलन जैसा देशव्यापी जन आन्दोलन हमारे देश में दूसरा नहीं हुआ था।"

प्रो बी एन लूनिआ के अनुसार, इस्लामी समाज का उदाहरण हिंदुओं के ईर्ष्या द्वेष का मलाने वाला पदाव था। सभी सुधारकों ने जाति प्रथा को निंदा की, बहुदेववाद और मूर्ति-पूजा का खण्डन किया और सच्चा धर्म सात्त्विक आचरण एवं पवित्र जीवन का समर्थन किया। उनका कथन था कि सच्चा धर्म निरर्थक आडम्बरों में निहित नहीं है, पर भक्ति व ईश्वर के पवित्र प्रेम में है। ईश्वर तो हिंदुओं और मुसलमानों, चाण्डालों और ब्राह्मणों सभी का है और उनमें सम्मुख सब समान हैं। उन्होंने प्रेम व दया से पूर्ण अपने उपास्य ईश्वर की भक्ति का उपदेश दिया और उसी की मुक्ति का साधन बताया।

इन सत्ता ने अपने उपदेशों से जनता के मस्तिष्क को पण्डितों, पुजारियों और मौलवियों के हाथ से मुक्त करने में सहायता दी, धार्मिक पक्षपात, कट्टरता और असहिष्णुता को कम करने का प्रयत्न किया, धार्मिक कमकाण्ड और बाह्य-अम्बर की निस्सारता प्रदर्शित की बहुदेव पूजा की रोकथाम की एवं एकेश्वर का पुनः प्रचार किया। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था को कट्टर अनुदार व अपरिवर्तनशील भावनाओं से मुक्त किया निम्न श्रेणी के लोगों के लिए आध्यात्मिक तथा सामाजिक स्तरों को ऊँचा उठाया जहाँ की श्रेष्ठता कम का अधिक महत्त्व दिया। समाज में उदारता, सहनशीलता, दान आदि की उच्चतम भावनाओं का प्रसार किया। वास्तव में उन्होंने, "देश को विचार और कार्य दोनों ही दृष्टियों से ऊँचा उठाने तथा क्षमताशील बनाने में सफलता प्राप्त की।"

भक्ति आन्दोलन मध्य कालीन भारतीय इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। यह एक जन आन्दोलन था जिससे देश में धार्मिक व सामाजिक चेतना की एक नई लहर उत्पन्न हुई। भक्ति-आन्दोलन का हिंदू समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम भी महत्वपूर्ण निकले जो अग्रानुसार हैं—

1 समानता की भावना का उदय—हिंदू समाज में समानता के सिद्धान्त का समर्थन किया जाने लगा और लोगों का जात-पात तथा ऊँच नीच में विश्वास कम हो गया ।

2 मूर्तिपूजा में कमी—इस आन्दोलन में मूर्ति पूजा समाप्त ता गही हुई पर कम अवश्य हो गई । लोगों में यह धारणा प्रवृत्त हो गई कि मूर्तियों की पूजा निरर्थक है ।

3 ब्राह्मणों में अविश्वास—अथ धार्मिक यम-वाण्डा य सामाजिक वाण्डा ब्राह्मणों में लोगों की भावना न रह गई ।

4 ब्राह्मणवाद के प्रभाव का पतन—भक्ति आन्दोलन के विस्तार में ब्राह्मणों की पौराणिक परम्परागत प्रभुता तथा धार्मिक क्षेत्र में उनके एकमात्र अधिकार का अन्त हो गया ।

5 निम्न जातियों का उत्थान—अब समाजों में निम्न जातियों को भी ऊँचा उठने और भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करने का अधिकार मिल गया ।

6 धार्मिक सहिष्णुता का विकास—इस आन्दोलन ने धार्मिक सहिष्णुता को जन्म दिया । इसके फलस्वरूप भारतीय समाज के दो मुख्य अंगों—हिंदुओं और मुसलमानों में सामंजस्य और समन्वय की भावना उदय हुई । परिणामतः भारत के सामाजिक जीवन में समृद्धि स्थिरता और शांति दृष्टिगोचर होने लगी । ऐसे ही वातावरण में मुगल साम्राज्य की, सौलहवी शताब्दी में स्थापना हुई थी ।

7 जन भाषाओं की अभूतपूर्व उत्थिति—अधिकांश भक्तों व धर्म व समाज सुधारकों ने इस काल में लोगों की अपने अपने प्रदेश की जन भाषाओं में उपदेश दिये । भक्ति आन्दोलन के कारण अनेक भाषाओं और पदा ने गुजराती एवं राजस्थानी में, बण्डीदास तथा चैतन्य ने बंगला में, एकनाथ और नानेश्वर ने मराठी में, कबीर, जयसी व रसदान ने हिन्दी में, तुलसी ने अवधी में, मरदास ने वृज भाषा तथा नानक ने पंजाबी में अपनी रचनाएँ की । इस तरह भाषाओं के साहित्य की सम्पन्नता में वृद्धि हुई ।

निष्कर्ष—इस तरह भक्ति आन्दोलन का भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अति महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस आन्दोलन के कारण हिंदू जाति के निराश हृदय में आशा का संचार हुआ । इसके प्रभाव से अनेक सामाजिक कुश्रितियों का नाश हुआ तथा राष्ट्रीय विचारधारा की शक्ति प्राप्त हुई । धर्म का रूप शुद्ध एवं सात्विक बन गया । उसमें व्यर्थ के कमकाण्ठों एवं बाह्य ब्राह्मणों का महत्त्व कम हुआ । लोग भक्ति भावना का जोर बढ़ता गया ।

डा० मूसुफ हुसैन ने ठीक ही लिखा है कि “भक्ति आन्दोलन ने ईश्वर की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति के महत्त्व के विषय में एक नया सामाजिक संदेश दिया । साथ ही नये सामाजिक तथा आध्यात्मिक आदर्शों की भक्ति का अनुसरण करके

उपयुक्त साधन बनाने के लिए प्रचलित हिंदू आन्दोलन ने दलित वर्ग के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया। सब साधारण म धार्मिक कट्टरता के स्थान पर उदारता लगी। इससे धार्मिक, सामाजिक तथा दर्शनिक क्षेत्र में समन्वयकारी प्रवृत्तियाँ कायम मिली।

III भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तक सन्त

मध्य काल में इस्लाम और हिंदू धर्म के परस्पर ससंग से प्रति महत्त्व-शाली परिणाम हुए। इस सम्बन्ध में डॉ० मजूमदार, राय चौधरी एवं दत्त ने लिखा है "इस्लाम के कुछ प्रजातन्त्रीय सिद्धांतों ने हिंदुओं की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रवेश किया और कुछ धार्मिक उपदेशों की ग्रन्थक्षता में उदार आन्दोलनों को जन्म दिया। विस्तार में कुछ अंतरों के अलावा ये सब सुधारक उदार भक्ति सम्प्रदाय के निदेशक थे।" कुछ प्रमुख सन्त इस प्रकार हैं

रामानुज—भक्ति आन्दोलन के सबसे पहले समर्थक रामानुज थे, जिनके सिद्धांत भक्ति के आधार बन गए। रामानुज का जन्म दक्षिण में मद्रास के पास तिरुपति में 1060 ई० में हुआ और इनकी शिक्षा काल काजीवरम में बीता। अपनी विद्वता के कारण वे शीघ्र ही महान् वण्णव आचार्य यमुनामुनि की गद्दी के उत्तराधिकारी हो गये और त्रिचनापल्ली के समीप औरमम उनका प्रमुख केन्द्र बन गया। उनका जीवन बहुमुखी था एवं काय क्षेत्र व्यापक था। उन्होंने वण्णवों का सत्त्वावद्ध रूप में संगठन किया। उनके सत्तु सफल प्रयासों से वण्णव-मत की नींव दब हो गई और उसने स्थायी रूप ले लिया।

रामानुज सुधारक थे। उनका मत था कि "समाज में पुरुष अथवा स्त्री की चाहे जो भी वंशा हो, परमात्मा के समीप सभी समान हैं, शत यह हैं कि वे सर्वजीवन का पालन करते हैं।" उनके अनुसार, एक गुद अत्यन्त भी भक्ति, और प्रेम के माध्यम द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने शुद्धा को एक निश्चित दिवस पर मंदिर प्रवेश की अनुमति दे दी।

उन्होंने वण्णव नाम के अतन्त्र एकेश्वरवाद का उपदेश दिया और शंकराचार्य के अद्वैत मत का खंडन किया। ईश्वर में अन्तर्गत भक्ति को ही उन्होंने मुक्ति का एकमात्र साधन बतलाया। उनका मत था कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न हैं। यद्यपि आत्माओं का समुदाय आग से चिनगारी के समान उसी से होता है। मनुष्य की आत्मा ईश्वर से इस प्रकार निकलती है, जिस प्रकार आग से चिनगारी। उन्होंने निराकार ईश्वर का प्रतिरोध करते हुए कहा कि ईश्वर में अनेक विशिष्ट गुण हैं, भक्त जिनका ध्यान कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उनका सिद्धांत "विशिष्ट द्वैत" नाम से प्रख्यात है। उन्होंने लोगों को त्याग भावना के साथ इच्छा रहित भक्ति का उपदेश दिया। उनका विचार था कि बिना भक्त की एकाग्रता तथा भक्ति के मोक्ष प्राप्ति सम्भव नहीं है।

माध्वाचार्य—दक्षिण के अथ प्रसिद्ध उपदेशक माध्वाचार्य थे जो दक्षिण कन्नड में उदपी नामक स्थान के निवासी थे । ये विष्णु के उपासक थे और शिव को कोई महत्त्व नहीं देते थे । उनके सिद्धांत के अनुसार ज्ञान से भक्ति होती है और मनुष्य का अंतिम उद्देश्य हरि का प्रत्यक्ष दर्शन है जिससे माया की प्राप्ति होती है । उनका मत था कि “सुखो-दुखो की स्थिति कर्मनुसार होने, से उनका अनुभव सभी के लिए अनिवार्य है । इसलिए सुख का अनुभव करने समय भी भगवान को न भूलो तथा दुःख काल में उसकी निन्दा मत करो । वेद शास्त्र सम्मत कम-मांग पर घटल रहो । कोई भी कम करते समय घड़े दीन भाव से भगवान् का स्मरण करो । भगवान् ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगत के माता पिता हैं । इसलिए अपने सारे काम उही को अर्पण करने चाहिए ।”

बल्लभाचार्य—अन्य प्रसिद्ध बष्णव सत्त बल्लभाचार्य थे जो कृष्ण सम्प्रदाय के सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रवक्तृ माने गये हैं । ये दक्षिण के तलग ब्राह्मण थे और अपनी अद्वितीय प्रतिभा और विद्वत्ता से शीघ्र ही विद्वानों में प्रसिद्ध हो गये । उन्होंने शारीरिक यातनाएँ, वैराग्य और ससार त्याग का उपदेश दिया एवं सर्वोपरि परमात्मा के साथ अपनी आत्मा व विश्व के सम्पूर्ण एकीकरण पर बल दिया । उन्होंने लोगों को कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया और पुष्टि मान की स्थापना की । उन्होंने श्वराचार्य के मायावाद का खण्डन किया और लोगों को बतलाया—“जीव उतना ही सत्य है, जितना कि ब्रह्म । फिर भी वह ब्रह्म का अंश और सेवक है । जीव को भगवान की भक्ति के बिना शांति नहीं मिल सकती है । भगवान् श्री कृष्ण ही परमब्रह्म है ।” डॉ० ए० एल० श्रीवास्तव के मतानुसार, “बल्लभाचार्य के उपदेशों में एक भावात्मक प्रेरणा थी और इस प्रेरणा ने ब्रज, राजस्थान और गुजरात की कला और काव्य को बहुत ही ऊँचा उठाया । वास्तव में बल्लभाचार्य विचारा ने केवल धार्मिक जागृति ही उत्पन्न नहीं की, बल्कि संगीत, काव्य, नृत्य और चित्रकला में भी महान पुनरुत्थान का श्रीगणेश किया ।”

बल्लभाचार्य का अधिकांश जीवन ब्रज में व्यतीत हुआ । उनका एकेश्वरवाद “शुद्ध भद्वत्” नाम से प्रसिद्ध है । प्रो० धी० एल० लूनिया के अनुसार, उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके अनुयायियों ने इस सिद्धांत का भौतिक अर्थ लगाया । अतएव उनके सिद्धांतों में दुर्गुण उत्पन्न हो गये और उनकी भौतिक पवित्रता व सरलता विनष्ट हो गयी । अपने पतितरूप में यह इन्द्रिय सुख में निरत रहने वालों का विषयासक्त घम हो गया ।

रामानन्द [1356-1410 ई०] उपदेश की विशेषताएँ

14वीं शताब्दी तक सभी घम गुरु दक्षिण भारत में ही हुए थे । पर 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक प्रसिद्ध आचार्य का जन्म हुआ । यह आचार्य रामानन्द थे । वे रामानुज के बाद बष्णव

धर्म के पाचवें गुरु थे। उत्तर भारत में ब्रह्मण्य धर्म के प्रसार के लिए वे ही अधिक उत्तरदायी हैं। उन्होंने जाति प्रथा का खण्डन किया और बिना किसी भेद भाव के सभी वर्गों और जातियों से लोगो को अपना शिष्य बनाया। इनके प्रमुख शिष्यों में एक नाई, एक मोची व एक मुसलमान था। उन्होंने ईश्वर के सम्मुख मनुष्य की समानता का उपदेश दिया। वे पहले सुधारक थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए हिन्दी भाषा का उपयोग किया और इस प्रकार जन साधारण में, विशेषकर निम्न वर्ग के लोगों में, उन्होंने स्याति प्राप्त की।

डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है “रामानन्द का महत्त्व अनेक दृष्टियों से है। वे राम भक्ति को साम्प्रदायिक रूप देने वाले सबसे प्रथम आचार्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से मध्य युग में तथा उसके पश्चात् प्रचुर रामभक्ति साहित्य की रचना हुई। कबीर और तुलसी दोनों का ध्येय रामानन्द को ही है। रामानन्द ने भक्ति के द्वार स्त्री और शूद्र के लिये भी खोल दिये। फलतः मध्य युग में एक बड़ी सबल उदार विचारधारा का जन्म हुआ। सत साहित्य की अधिकांश उदार चेतना रामानन्द के ही कारण है। यही नहीं, रामानन्द की इस उदार भावना ने हिन्दू और मुसलमानों को भी समीप लाने की महत्त्वपूर्ण भूमिका तैयार कर दी। हिन्दी के अधिकांश सन्त कवि, जो रामानन्द को ही अपनी मूल प्रेरणा स्रोत मानते हैं, मुसलमान ही थे। रामानन्द की उदार विचारधारा प्रायः समूचे भारत में फैल गयी।

रामानन्द के उपदेश विशेषताएँ—स्वामी रामानन्द ने जो उपदेश दिये, उनके विभिन्न पहलुओं पर निम्नलिखित पत्रियों में प्रकाश डाला जाता है।

(1) राम और सीता की उपासना—उन्होंने राम और सीता के पवित्र रूप को जन साधारण के आगे प्रस्तुत किया तथा नैतिक और सामाजिक मर्यादा का पाठ पढ़ाया। राम भक्ति में ईश्वर के अवतार पुरुषोत्तम राम के आदर्श का यथागान किया गया।

(2) मानव समानता में विश्वास—रामानन्द मानव समानता के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनके जातिकारी विचारों के फलस्वरूप शूद्रों और निम्न जातियों में जागरण की लहर दौड़ गयी। उन्होंने स्त्रियों की दलित दशा के प्रति दुःख प्रकट किया और उनके स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अपने शिष्यों को प्रोत्साहित किया। उनका कहना था कि “सब लोग परमात्मा के सेवक हैं, इसलिए वे सभी आपस में भाई भाई हैं।”

(3) परम्पराओं में विश्वास—रामानन्द ने जाति-व्यवस्था व बंधनों को शिथिल किया और शूद्रों एवं स्त्रियों के लिए अपने धर्म के द्वार खोल दिए। इतना करने पर भी वे इस पक्ष में नहीं थे कि प्राचीन परम्पराओं को पूर्णरूप से समाप्त कर दिया जाय। इस सम्प्रदाय में डॉ० बडवांस ने लिखा है “उन्होंने शूद्र के वेदों को पढ़ने व अधिकार को स्वीकार नहीं किया और सामाजिक मामलों में वे मुसलमान से हिन्दू की ओर शूद्रों से द्विजों की ओर दृष्टिकोण न कर सके।

(4) जन भाषा हिंदी का प्रयोग—यह प्रथम ब्रह्मण्व गुरु थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार हिंदी भाषा में किया। इससे पूर्व ब्रह्मण्व धर्म का प्रचार संस्कृत भाषा में किया जाता था। हिंदी उत्तर भारत की जन साधारण की भाषा थी अतः उनके उपदेशों को सर्वसाधारण ने बड़ी सरलता से ग्रहण कर लिया और उनके सिद्धांतों का प्रचार भी व्यापक माना महसूस।

(5) भक्ति के दो सम्प्रदायों के जन्मदाता—रामानंद का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इनके शिष्य सगुण और निगुण दोनों प्रकार के उपासक थे। डॉ० ताराचंद ने लिखा है—“रामानंद के उपदेशों में धार्मिक विचारधारा के दो सम्प्रदायों को जन्म दिया, एक अनुदार और दूसरा उदार। पहले सम्प्रदाय में प्राचीन विश्वासों में आस्था रखी और धार्मिक सिद्धांतों तथा विधियों में, बल मामूली परिवर्तन किया। दूसरे में अधिक स्वतंत्र मार्ग का अवलंबन किया और ऐसे धर्म का निर्माण करने का प्रयास किया, जो विभिन्न धर्मों के मनुष्य को, विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों को स्वीकार हो। पहले सम्प्रदाय में सर्वश्रेष्ठ नाम तुलसीदास का और दूसरे में कबीर का। ये दोनों वास्तव में मध्ययुगीन भारत के अद्वितीय महापुरुष थे।”

निष्कर्ष—रामानंद के उपदेशों के परिणाम अति हितकर सिद्ध हुए। डॉ० ए० एल० श्रीवास्तव के शब्दों में “क्योंकि हर कोई ब्रह्मण्व धर्म के उपदेश समझ सकता था, इसलिए शूद्रों में काफी जागृति हुई। रामानंद ने धार्मिक समाज में अपने शिष्यों की समान व्यवहार का आश्वासन दे रखा था, इसलिए उनके उपदेशों में स्त्रियों का स्तर ऊँचा उठाया और पारिवारिक जीवन को पवित्रता प्रदान की। रामानंद ने प्रेम और भक्ति पर जोर दिया पर धार्मिक कृत्यों, धार्मिक रस्मों, उपवासों और तीर्थ यात्राओं पर बल नहीं दिया। फिर, उन्होंने भक्ति आंदोलन का लोकवादी रूप प्रदान किया जो उनकी जनप्रियता का स्वाभाविक परिणाम था। इन सबके परिणामस्वरूप रामानंद की उदार विचारधारा प्रायः समूचे भारतवर्ष में फैल गयी।”

संत कबीर मुख्य शिक्षाओं और महत्त्व

रामानंद के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ स्थान कबीर का है। भक्तकालीन सत्ता में कबीर का नाम सबसे ऊपर आता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार उनका जन्म संवत् 1456 के लगभग हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1515 वि० संवत् में हुई। नाम के लिए तो वे मुसलमान थे, पर उनके विचार हिंदुओं के से थे। यद्यपि वे विवाहित थे, पर उनके विचार त्यागी मनुष्य जैसे थे। वे जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। उनका इस बात में दृढ़ विश्वास था कि केवल ईश्वर भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उन्होंने सभी प्रकार के आडम्बरों की निंदा की। कबीर ने गुरु को अति उच्च स्थान प्रदान किया है। उस वा गुरु केवल भगवान की कृपा ही

मिलता है। गुरु के माध्यम से ही शिष्य ईश्वर के समीप पहुँच सकता है। कबीर ने अपने उद्देशो में ईश्वर और मानव जाति के पति प्रेम पर बल दिया। उन्होंने अच्छी मर्यादा की अधिक प्रशंसा की।

प्रो० बी० एन० लूनिया के मतानुसार, 'कबीर की शिक्षाओं पर, जो रहस्यवाद में आते थे, इस्लाम के सूफी सत्ता का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कबीर एक निमल भविष्य के स्वप्नदृष्टा थे जिसमें असत्य और असमानता तथा आडम्बर और अलंकार का सबंध समाप्त था। वे समाज के दब सचतक, निम्न आलोचक, हिंदू मुस्लिम समन्वय के प्रथम प्रयासक, मध्य वर्ग के प्रणेता, मार्ग दर्शक, हिंदू मुस्लिम एकता के महान् अग्रदूत और विशुद्ध मानव धर्म के प्रशस्त प्रचारक तथा महान धार्मिक जाति नारक थे।'

कबीर-समाज सुधारक के रूप में—कबीर का महत्त्व एक कवि या साहित्यिक की अपेक्षा एक सुधारक के रूप में अधिक है। डॉ० प्रमुक्त हुसैन के मतानुसार, उत्तरी भारत के विभिन्न पण और धार्मिक समुदायों के मतभेदों का नाश कराया द्वारा अंत करना कबीर का प्रमुख उद्देश्य था। वे ब्रह्माधर्म-प्रथा के साथ ही अधविश्वासा पर आधारित धर्मों की शरता का अथवा दूसरा की मूलता से नाश उठाकर उन्हें भ्रष्ट करने वाले एक स्वार्थी अल्पसंख्यक समुदाय का उन्मूलन करना चाहते थे। साथ साथ रहने वाले लोगों के बीच में सामाजिक एवं धार्मिक शांति स्थापित करने के आकांक्षी थे, क्योंकि धर्म के नाम पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया था।

कबीर पूरा शक्ति के साथ उन परम्पराओं का खण्डन करते रहे जो ऊँच-नीच की भावनाओं का उत्साहित करती थी। कबीर के युग में—एक दृष्टि से शताब्दी में—सामाजिक समानता की बात करना एक अनायास था। प्रारम्भ में अवश्य ही उन्हें बड़े विरोध का सामना करना पड़ा होगा, परन्तु वे अपने विचारों में दृढ़ रहे और मानव समानता पर जीवन भर बल देते रहे। एक विद्वान् के शब्दों में "कबीर का व्यक्तित्व जातिकारी था। उनका यह व्यक्तित्व ही अन्त प्रमी तथा शुद्ध मानव की विभिन्न धाराओं में बहा है। उनके व्यक्तित्व में सब कुछ एक प्रसरता, निश्छलता तथा स्पष्टता है।" उनके सामाजिक सुधार की उत्प्रेक्षणीय विशेषताएँ निम्न लिखित थीं

(1) जाति प्रथा व ऊँच-नीच की भावना की निन्दा—डॉ० प्रमुक्त हुसैन के अनुसार कबीर जाति प्रथा के अन्त के बारे में सुनिश्चित थे। वे इसका निरंकुश और अघायपूर्ण मार्ग थे तथा उसकी खलनाश करने का प्रयत्न किया, जसा कि उनसे पहले किसी सुधारक ने नहीं किया। उन्होंने शूद्रा कालिय अथ जातियों के बराबर सामाजिक समानता की मांग की। उन्होंने जाति भेद का खण्डन करते हुए मनुष्य की समानता पर बल दिया और इस बात की घोषणा की कि ईश्वर के उच्च सिंहासन के सम्मुख

ऊँच और नीच, हिंदू और मुसलमान सभी समान हैं। कबीर ने स्वयं कहा था “यह क्या बात है कि एक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और अपनी मृत्यु तक शूद्र रहता है ? ब्राह्मण स्वयं अपने लिए जनेऊ बनाता है और उस धारण करता है। यदि ब्राह्मणी से जन्म लेने वाला ब्राह्मण है, तो तेरा जन्म दूसरे ढंग से क्या नहीं होता है ?”

(2) बाह्य पवित्रता का उपहास—कबीर ने बाह्य पवित्रता और स्पर्श द्वारा अपवित्र होने के विचार का प्रति व्यंग्यात्मक भाषा में उपहास किया है। उनका कथन था “मुझे बताइये कि अपवित्रता क्या है ? यह किस प्रकार उत्पन्न होती है ? तुम्हारे भोजन में और पानी में, जिससे तुम अपना मुँह साफ करते हो अपवित्रता है। मछलियाँ, कछुआ और मगरों के रूप में नयी रक्त से ओत प्रोत है। ओ पण्डित ! तुम भोजन करने के लिए पृथ्वी पर बैठते हो, पर पृथ्वी अपवित्र है। पग पग पर उसमें लोग दफन हैं और वे मिट्टी हो गये।”

(3) मानव कल्याण पर बल—कबीर ने आध्यात्मिक समस्याओं के बजाय मानव आचरण की समस्याओं पर अधिक बल दिया है। उन्होंने अच्छी सगति की अत्यधिक प्रशंसा की और कहा—“मनुष्य जसी सगति में रहता है, वैसा ही उसका आचरण और स्वभाव हो जाता है।”

कबीर—धार्मिक सुधारक के रूप में—डा० यूसुफ हुसैन के अनुसार, कबीर की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे मार्ग की खोज करना था, जिसको स्वीकार करके उत्तरी भारत की विभिन्न जातियाँ और धार्मिक सम्प्रदायों में समन्वय स्थापित हो सके। परंतु, कबीर ने नया धर्म स्थापित करने का कभी विचार नहीं किया। उन्होंने न तो हिंदू धर्म और न इस्लाम धर्म का श्रेष्ठता प्रदान की, बल्कि उन्होंने दोनों धर्मों की अच्छी बातों की प्रशंसा और बुरी बातों की निंदा की। अतएव, उन्होंने धार्मिक सुधारों पर बल दिया जो निम्नानुसार है

(1) सर्वोच्च सत्ता एक है—कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों को यह बताकर कि सर्वोच्च सत्ता एक ही है, हिंदू और इस्लाम धर्मों की झूठी पृथक्ता का खण्डन किया। उन्होंने कहा—“भाई ! सत्ता के दाँव स्वामी कहाँ से आये ? मुझे बताओ कि अल्लाह राम, केशव, हरि और हजरत नाथ किमने रखे हैं ? सोने के सभी भाभूषण एक ही अपूर्व धातु के बने हैं। सत्ता को दिखाने के लिए उपासना के दो रूप हैं, जिनमें से एक को नमाज और दूसरे को पूजा कहते हैं। महादेव और मुहम्मद, ब्रह्मा और आदम एक ही हैं। हिंदू और तुम क्या है ? दोनों इसी सत्ता में रहते हैं। उनमें से एक वेद पढ़ता है और दूसरा कुरान, एक पण्डित है दूसरा मोताना। यद्यपि मिट्टी के बरतन एक ही वस्तु में बनते हैं, पर इनके नाम अलग अलग होते हैं। कबीरदास कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों भ्रम में हैं क्योंकि इनमें से किसी को भी ईश्वर नहीं मिला है।”

(2) धर्मों की झूठी प्रयत्नता का खण्डन—कबीर ने कहा कि धार्मिक भेद भाव अर्थहीन है । वास्तविक मानवता तो एक ही है । उनका कथन था—“भो स-यासियो । मैं दोनो धर्मों की विधिया का देखा है । अपने गव के कारण हिंदू और मुसलमान की विधि एक ही है । सतगुरु न मुझे यह बात बताई है । जो बात कबीर कहता है उसे सुनो—राम और खुदा एक ही है ।”

(3) मूर्ति पूजा व आडम्बरों की निंदा—कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के अर्थहीन आडम्बरों और रस्मों की निंदा की है । उन्होंने दिखावट व प्रत, रोजा, कर्तों की पूजा आदि के विरुद्ध आवाज उठाई । मूर्ति पूजा की निरर्थकता का विरोध करते हुए उन्होंने हिंदुओं से कहा—

‘पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहार ।

तात मा चाकी भली, पीस खाय ससार ॥

(3) तीर्थ यात्रा में अविश्वास—कबीर का हिंदुओं की तीर्थ यात्रा और मुसलमानों के हज (मक्का की तीर्थ यात्रा) में अविश्वास था । उनका कहना था कि तीर्थ यात्रा करना व्यर्थ है । इससे कहीं आवश्यक है—भाव की शुद्धता, मालिक का भय, नतिक आचरण सबके प्रति स्नेह और भाईचारे का व्यवहार ।

(5) ब्राह्मणों और मुस्लाओं की निंदा—कबीर ने पुरोहित ब्राह्मणों व मौलवियों को अंध विश्वासी, अहंकारी, सत्य भ्रष्ट व मूर्ख आदि कहकर निंदा की । उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और मौलवी जिन्हें धार्मिक कृत्या को करते हैं, उससे उनको मोक्ष नहीं मिलती है बल्कि लोगों में भेदभाव बढ़ता है ।

निष्कर्ष—वास्तव में यह सत कबीर ही थे जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में सामंजस्य की भावना स्थापित करने के लिए उत्साहपूर्वक हार्दिक प्रयत्न किये । उन्होंने प्रेम तथा धर्म का उपदेश दिया जिसका उद्देश्य समस्त वर्गों और सम्प्रदायों में एकता का विकास करना था । उन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्मों की विस्तीर्ण खाई को भरने तथा उसमें सहयोग, सम्भव्य और सम्मिलन की भावना धर्मों के बाह्य भेदों खंडित कर आडम्बरों का खण्डन करते हुए उनकी आंतरिक एकता पर अधिक जोर दिया । डॉ० ताराचंद के शब्दों में कहा जा सकता है कि “कबीर के जीवन का उद्देश्य प्रेम के धर्म की शिक्षा देना था, जो सब जातियों और धर्मों को एक बनाये । उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम के उन तत्वों को अस्वीकार कर दिया, जो इस भावना के विरुद्ध थे ।”

गुरु नानक [1469-1538 ई०] प्रमुख उपदेश

गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक एवं सिखों के आदि गुरु थे । वे अपने समय के अप्रुव धर्म सुधारक, विरोधी तथा अदभुत युग पुरुष थे । मध्य युगीन धर्म सुधारकों में नानक का विशिष्ट स्थान है । कनिष्ठ व अनुसार, “प्रत्येक मौलिक धर्म-संस्थापक अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक व ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप

ही अपने धार्मिक सन्देश देता है जिसका पालन नानक ने भी किया ।" गुरु नानक का जन्म 1469 ई० में पाकिस्तान स्थित वर्तमान 'ननकाना' में हुआ था ।

उद्देश्य और धर्म प्रचार—गुप्तवत्सिंह के अनुसार, 'एक युवक के रूप में वह उस समय प्रचलित भक्ति भाग के सीधे सम्पर्क में आया । कबीर ने उह काफी प्रभावित किया और पंजाब की यात्रा करते समय उनका कई मुसलमान सूफी सत्तों से भी मिलना हुआ । सूफी शख फरीद के जीवा दशन ने उह बहुत ज्यादा प्रभावित किया ।' वास्तव में, नानक विभिन्न धर्मों की दुरादवा के विरोधी थे तथा साथ ही विभिन्न धर्मों की अच्छाईयों को स्वीकार करना अपना परम कर्तव्य समझते थे । डॉ० ताराचंद के मतानुसार नानक के मस्तिष्क में यह विचार सदा स्पष्ट था कि उनका जन्म केवल एक ही कार्य की सिद्धि के लिए हुआ है और वह कार्य है—लोगों को उस मुक्ति का मार्ग बताया जो एक है तथा जिस पर एक ही ईश्वर का शासन है ।"

डॉ० ए एल श्रीवास्तव ने गुरु नानक के उपदेशों के सार के सम्बन्ध में लिखा है 'नानक का उद्देश्य एक ही ईश्वर की भावना के आधार पर हिंदू धर्म में सुधार करना और हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना था ।' प्रो० बी एन लालिया के अनुसार, 'उन्होंने मृत्युपश्चात् हिंदू मुसलमानों के तीव्र मतभेदों को दूर करने की सफल चेष्टा की । इनके शिष्यों में हिंदू व मुसलमान दोनों ही थे ।"

गुरु नानक ने उपनिषद् के विगुह्य एकेश्वरवाद के सिद्धांत को पुनर्जागृत किया । कबीर के समान उन्होंने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, मूर्ति पूजा की निन्दा की, बटुदेव पूजा का विरोध किया एवं हिंदू धर्म और इस्लाम के कमकाण्ड का प्रतिरोध किया । उनका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के संघर्ष का अन्त करना था । उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल का बंधन निरर्थक है । उन्होंने ईमानदारी, विश्वासपात्रता, सत्य निष्ठा, दान दया, भय निषेध आदि उच्चतम आदर्शों के पालन करने का आदेश दिया । उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लाना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है, उसके लिए तो धार्मिक संन्यासी तथा भक्त व गृहस्थ सभी समान हैं ।

गुरु नानक के उपदेश प्रमुख विशेषताएँ

गुरुनानक ने जो उपदेश दिए उाक विभिन्न पहलुओं और प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं (1) हिंदू मुस्लिम एकता पर बल—नानक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे । इन दोनों को पिता परमेश्वर की मतांश मानते थे । नानक ने हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य द्वेष को मिटाने के लिए कहा "ईश्वर ने मुझमें कहा कि तू मगार में जा और लागा से एक ही ईश्वर का नाम लेने के लिए रह । सत्य का धर्म स्थापित कर और दुराई को दूर कर, दोनो जातियों में से

जो भी तेरे पाम आए, उसे अपना शिष्य बना । जीवन को व्यर्थ नष्ट मत होने दे' निधना की रक्षा कर, याद रख कि 84 लाख योनियां में ईश्वर विद्यमान है ।"

(2) एक सर्वोच्च सत्ता—नानक ने चरम सत्य ईश्वर का बताया और उसी को जनता के समान रखा । उनका कहना था—“ससार भर का ईश्वर एक है, समस्त भेद भाव मानव रत हैं ।” विश्व में या इसमें बाहर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका सम्बन्ध ईश्वर से नहीं है । जितनी भी सृष्टि है, वह सब उसी का नाम है ।

(3) सच्चे धर्म पर जोर—नानक ने लोगो को सच्चा धर्म का अभिप्राय बताते हुए कहा “धर्म केवल शब्दों में नहीं है । जो व्यक्ति सब मनुष्यों को बराबर समझता है, वही धार्मिक है । मकदरा या क़्रिस्ताना में धूमना या समाधि में बैठना धर्म नहीं है । विदेशों में धूमना या तीर्थ स्नाना में स्नान करना धर्म नहीं है । ससार की अशुद्धताओं में गुड़ रहो और इसी में तुम्हें सच्चा धर्म मिलेगा ।” धार्मिक कट्टरता और अंध विश्वास किसी भी धर्म का हो, उन्हें अप्रिय था और वे उसका बिना किसी हिचक के विरोध करते थे ।

(4) ब्राह्मणों की निंदा—गुरुनानक ने हिंदुओं और मुसलमानों के बाह्य ब्राह्मणों की निंदा की । उन्होंने गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, ब्राह्मणों और भालवियों की प्रमुखता और इस्लाम के धर्म कमकाण्डों का विरोध किया । कबीर के समान नानक धर्मों में विश्वास नहीं करते थे तथा मूर्ति पूजा को भी व्यर्थ समझते थे । मुसलमानों को उन्होंने उपदेश दिया था—“दया को अपनी मज्जिद बना, इसाफ को अपना कुरान समझ, मेक कार्यों को अपना काबा बना और परोपकार को कलमा तथा खुदा की मर्जी को अपनी तस्बीह मान ।” हिंदुओं से उन्होंने कहा कि ‘वही मनुष्य अपने धर्म के प्रति सच्चा है जो भगवान से डरता है और अच्छे काम करता है ।’

(5) जाति प्रथा का विरोध—नानक का कहना था कि जाति की उच्चता का आधार पर गव करना अपने को ईश्वर से दूर ले जाना है । “याद रखो कि कम ही जाति को निश्चित करता है । मनुष्य अपने स्वयं के कार्यों से श्रेष्ठ अथवा पतित बनता है । जाति भेद को चिन्ता न करो । याद रखो कि ईश्वर का प्रकाश सब व्यक्तियों में है और उसके यहां जाति भेद नहीं ।”

(6) चरित्र एवं हृदय की पवित्रता पर बल—गुरुनानक ने चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल दिया । उनका कथन था—“यदि मनुष्य का चरित्र ठीक नहीं है, तो वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता । मनुष्य समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का उचित प्रचार से पालन तभी कर सकता है जबकि उसका चरित्र अच्छा हो । उन्होंने हृदय की पवित्रता पर भी बल दिया ।

(7) गुरु का महत्त्व—नानक ने कहा है “गुरु के मिलने से ही हमें सांसारिक जीवन के अन्ध और आध्यात्मिक जीवन के आरम्भ का अनुभव होता है, गव का नाश होता है, भुक्तावस्था की प्राप्ति होती है और परमात्मा की शरण में स्थान मिलता है। ससार में चाहे जितने भी मित्र या सखा हों, पर गुरु के बिना ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता है।

निष्कर्ष—गुरुनानक हमेशा ‘पुण्य की प्रशंसा, और ‘पाप की निंदा’ पर बहुत जोर देते थे। इस तरह, गुरुनानक का जीवन एक प्रकाश की भांति तथा नतिकता और चरित्र की निर्भयता लिए हुए है। उनका जीवन समस्त व्यक्तियों के दिलों में प्रेम, धर्म और धार्मिक सद्भावना जागृत करने के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरुनानक के अनुयायी बाद में सिक्ख बहलाये और उन्होंने उनके सिद्धान्तों का प्रथम साहब में सन्निहीन किया।

सन्त दादू [1544-1603 ईस्वी]

भक्ति सम्प्रदाय के सन्तों में दादू का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। सन्त कबीर की तरह दादू में भी रूढ़िवाद की कटु आलोचना करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों की नजदीक लाने का सफल प्रयत्न किया। इनका जन्म तो अहमदाबाद में हुमा पर इन्होंने अपने जीवन का विशेष समय राजस्थान के नरना और भराना नामक स्थानों में व्यतीत किया। अथ सन्तों के समान इन्होंने भी मूर्ति-पूजा, जाति व्यवस्था, सीध, व्रत, भवतार आदि अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाई। वे विभिन्न विरोधी सम्प्रदायों की भातृत्व और प्रेम में बाधर एक करना चाहते थे। अतएव इन्होंने एक अलग पंथ का निर्माण किया जो ‘दादू पंथ’ के नाम से प्रसिद्ध हुमा। वे धार्मिक अथवा की प्रभुता व प्रामाणिकता में विश्वास करने की अपेक्षा ईश्वर के साक्षात्कार में विश्वास करते थे। इसलिए उनका उपदेश था कि हम पूछ लें या अपने आपको ईश्वर का समर्पित कर दें।

सन्त दादू के महान् त्याग, ऊँचे प्रेम और अथाह दया ने हजारों को बरबस खींच लिया था। सन्त दादू का कहना था कि “आत्म ज्ञान, जात पात की निस्सारता तथा सदैव नियम भावामि-यक्ति सच्ची उपासना के ठोस साधन हैं।” उनके प्रवचन अथवा अनुयायी गृहस्थ और व्यवसायी थे। इनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्मिलित थे।

चैतन्य [1485-1533 ई०]

भक्ति आन्दोलन की कृष्ण भक्ति शाखा आन्दोलन के महान् प्रवक्तृका में चैतन्य का नाम सबसे ऊपर आता है। बंगाल के नुदिया ग्राम में उनका जन्म हुमा था और पच्चीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया था। इन्होंने जाति-प्रथा की घोर निंदा की मनुष्य के विश्व-अधुत्व की घोषणा की और कमकाण्ड की निस्सारता प्रवृत्त की। उनका मत था कि प्रेम और भक्ति, भजन और नृत्य के द्वारा आनन्द और उत्साह की ऐसी दशा उत्पन्न होती है जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है।

उन्होंने हरि भक्ति का प्रचार किया एवं प्रेम दया भ्रातृ भाव का उपदेश दिया, स यासी जीवन के व पक्षपाती थे और संकीर्तन प्रथा के वे जनक थे। उन्होंने गोसाइयो के सप को प्रतिष्ठित किया था। प्रेम इनके सम्प्रदाय की प्रधानता थी। इसने जन साधारण पर अत्यंत ही गहन और विस्तृत प्रभाव डाला। उन्होंने लोगों को कृष्ण भक्ति का भजन दिया। इनका धर्म रसम रिवाजों तथा भावधारों से मुक्त था। उन्होंने ज्ञान के स्थान पर प्रेम और भक्ति को मुख्य बताया।

पञ्च, चैतन्य का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित था, सामाजिक मामलों में यह परिलक्षित नहीं हुआ। चूंकि चैतन्य समाज सुधारक न थे इसलिए सामाजिक कुप्रथाओं को और विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर भी, धर्म और ईश्वर की दृष्टि में वे सभी व्यक्तियों को समान मानते थे।

मीराबाई [1498-1546 ई०]

मीराबाई का नाम भक्तकालीन सत्तों में विशेष श्रद्धा के साथ लिया जाता है। मीराबाई राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र के मेड़ता में उत्पन्न हुई थी। यह बाल्यकाल से ही स्वयं पद बनाने लगी थी। सत्ता की भक्ति भावना का प्रभाव उन पर पड़ा और उन्होंने मत मत के अनुसार ईश्वर की भक्ति की।

मीरा की उपासना माधुय भाव की थी अर्थात् वे अपने इष्टदेव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। उन्होंने अपने भगवान का उल्लेख प्रियतम, योगी, सगुण ब्रह्म प्रणय लीलाकारी आदि रूपों में किया है। अस्तु, मीरा का भगवान प्रियतम पुरुष है, जिनकी दासी मीरा नारी है। मीरा का प्रेम ही उनकी साधना है। मीरा प्रेम योगिनी थी। उनकी प्रणयानुभूति और विरह पीड़ा की अभिव्यक्ति रहस्यवाद की भावना से ओत प्रोत है।

डा० ए० एल० श्रीवास्तव के अनुसार मीरा की प्रसिद्धि उनके भक्तों के कारण है। ये भजन कृष्ण के प्रति प्रेम व भक्ति भावनाओं से ओत प्रोत थे। "मीरा के पद विषय के भक्ति साहित्य के रत्न हैं।" मीरा न थ गार रस में अपने भावों का प्रकाशन किया है, पर इसमें वासना का सौरभ नहीं मिलता। साराश में कृष्ण भक्त गायकों में मीरा का स्वर काफी ऊँचा और उनकी पुकार हृदय की सच्ची पुकार लगती थी जिसने कृष्ण भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया। अपने मधुरतम गेय पदों के कारण ही मीराबाई का नाम अमर हो गया।

नामदेव

15वीं शताब्दी में नामदेव ने महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग को बहुत लोकप्रिय बनाया। नामदेव अपनी युवावस्था में ही कृष्ण भक्त हो गये और पतृवर्जों के व्यवसाय के स्थान पर हरि कीर्तन का व्यवसाय अपना लिया। उनका मुरार केन्द्र पण्डरपुर था। नामदेव ने सभी लोगों को प्रेम व भक्ति का पवित्र उपदेश दिया। वे जाति प्रथा के पक्ष में नहीं थे। उनके शिष्यों में सभी जातियों और

वर्गों के लोग थे । उन्होंने साहसपूर्वक परम्परागत रीति-रिवाजा और जाति-पाति के बंधनों को काटने का सफल प्रयास किया । अथ म तो की भांति नामदेव भी एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा तथा पुरोहितों के नियंत्रण एवं प्रभुत्व के विरुद्ध थे । उनकी मान्यता थी कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । नामदेव भी हिन्दू-मुस्लिम एकता के समर्थक थे । उनके झूठे भाइयों के विरुद्ध थे । उनकी वाणी का नमूना प्रस्तुत है

“हिन्दू अथवा, सुरको काना । दूधी ते जानी सयाना ।”

“हिन्दू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद ।

नामा सोई सविया, जहाँ देहरा न मसीद ।”

भारतीय पुनर्जागरण : कारण और परिणाम

- I भारतीय पुनर्जागरण या पुनरुत्थान के कारण
- II राजा राममोहनराय आधुनिक भारत के जनक ।
- III ब्रह्म समाज भूलभूत सिद्धांत और योगदान
- IV स्वामी दयानन्द व्यक्तित्व और योगदान
- V आय समाज पुनर्जागरण में योगदान
- VI रामकृष्ण परमहंस व्यक्तित्व एवं योगदान
- VII स्वामी विवेकानन्द भारतीय पुनर्जागरण में योगदान
- VIII थियोसोफीकल सोसायटी उद्देश्य एवं योगदान
- IX मुस्लिम समाज का पुनर्निर्माण अलीगढ़ आन्दोलन

“बिना पुनर्जागरण के कोई भी सुधार सम्भव नहीं है ।”

—ई० बी० हैवल

भारतीय पुनर्जागरण—19वीं शताब्दी, विशेषतः इसका उत्तरार्ध, भारतीय इतिहास में एक उन्मेष चेतन और उत्थान का युग था । राजनीतिक कारण सामाजिक चेतना उत्पन्न करते हैं, सामाजिक चेतना राजनीतिक उत्थान का कारण बन जाती है । अस्तु जो कारण राजनीतिक चेतना के लिए उत्तरदायी थे, वे ही सामाजिक पुनरुत्थान के लिए प्रेरक सिद्ध हुए ।

पुनर्जागरण शब्द का अर्थ है पुनर्जागना । इसका शाब्दिक अर्थ है ‘पुनर्जीवन’ । साधारणतया यह माना जाता है कि जब किसी देश में सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों में अत्यंत हीन दशा हो जाती है तो कुछ कारण ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जो धार्मिक और सामाजिक ह्रास को रोककर इन क्षेत्रों में विकास करने का प्रयत्न करते हैं, इसी को पुनर्जागरण कहते हैं । “भारतीय पुनर्जागरण भारतीय सांस्कृतिक जीवन की नवीन यौवनावस्था है जिसने बिना प्राचीन सिद्धांतों को तोड़े नवीन वेप भूषा धारण करली थी । प्राचीन भारतीय सत्कृति ने ही वह मूलोपाय प्रदान किया है जिस पर वर्तमान नवामुत्थानोन्मुख भारत ने अपने भव्य भवन का

निर्माण किया है।" इस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण प्रमुखा एक भावना का विषय है जिसे राष्ट्र के विकास व साथ साथ धर्म, समाज और संस्कृति में विलक्षण परिवर्तन कर दिये हैं। आधुनिक भारत का विकास उन्नीसवीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का बेबल एक अंग मात्र है। इस पुनर्जागरण ने भारतीय आत्मा का उसकी गहराई तक हिला दिया है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वमाली परिवर्तन उत्पन्न कर दिये हैं। आधुनिक भारत प्रत्येक विषय के लिए इस पुनर्जागरण का ऋणी है।

भारतीय आधुनिकता प्रारम्भ में एक बौद्धिक पुनर्जागरण था और इसने हमारे साहित्य, शिक्षा, कला और विचारधारा को प्रभावित किया। दूसरी पीढ़ी से यह एक नैतिक शक्ति हो गयी और इसने हमारे समाज व धर्म को सुधारा। तीसरी पीढ़ी में इसने प्रारम्भ में ही भारत का आर्थिक दृष्टि से आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया और अन्त में राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त की।

भारत की सभ्यता और संस्कृति अछूट है, उसमें प्रगति करने का साहस है और यह पश्चिमी सभ्यता के मुकाबले लंबी हो सकती है, यह पुनर्जागरण आन्दोलन का आधार था। जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन और सुधार उसका व्यावहारिक स्वरूप तथा भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक और कलात्मक क्षेत्र में एक नवीन चेतना प्रदान करना उसका परिणाम था।

भारत का पश्चिमी सभ्यता का अंग बनाने में रोकना, भारतीयों में आत्म गौरव और आत्म विश्वास उत्पन्न करना, परम्परागत धर्म और समाज में विभिन्न परिवर्तन करना तथा नवीन भारत का निर्माण करना भारतीय पुनरुद्धार आन्दोलन की आधुनिक भारत की देन है। प्रारम्भ में पुनरुद्धार आन्दोलन एक बौद्धिक परिवर्तन था, बाद में वह अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधारों का आधार बना। अन्त में, उसने भारत के राजनीतिक आन्दोलन को जीवन प्रदान करने में सहयोग दिया। भारतीय जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र बाकी न रहा था जिसपर इस आन्दोलन का प्रभाव न पड़ा हो।

I भारतीय पुनर्जागरण या पुनरुत्थान के कारण

1. पश्चात्य सभ्यता का प्रभाव—अपनी राजनीतिक सावभौमिकता और आर्थिक सत्ता के साथ साथ अंग्रेजों ने भारत में पश्चात्य सभ्यता व संस्कृति का भी बीजारोपण कर दिया। इससे भारत की लहरावती हुई व्यवस्था को गहरा आघात लगा। प्राचीनतम विचारधाराएँ, प्रणालियाँ तथा रूढ़ियाँ विलुप्त होने लगीं और नवीन विचारों और प्रथाओं ने उनका स्थान ले लिया। संस्कृतिक धाराओं का एक नवीन रूप दृष्टिगोचर होने लगा। इनके अतिरिक्त भारत में अंग्रेजों और उनके सुदृढ़ साम्राज्यवाद ने अनेक विरोधी तत्वों के मध्य हम शांति, राजनीतिक एकता और शासकीय सभ्यता दी। इससे राष्ट्रव्यापी पुनर्जागरण का माग सुलभ हो गया।

(2) विदेशों से सम्पर्क—अंग्रेजी शासन काल में एक बार फिर भारतीयों का विदेशों से सम्पर्क स्थापित हुआ। यूरोप के विभिन्न राज्यों के अनिरिक्त चीन, अमेरिका, जापान, रूस आदि राज्यों से भी भारत का सम्पर्क हुआ। इससे भारत को विभिन्न देशों की सामाजिक व्यवस्था, शासन, राजनीतिक विचार, आर्थिक व्यवस्था आधुनिकीकरण आदि के बारे में जानकारी हुई। इससे भारत में अपने सुधार करने तथा प्रगति करने की भावना आयी।

(3) अंग्रेजी भाषा की शिक्षा—भारतीय पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण यहाँ की अंग्रेजी शिक्षा है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरम्भ ईसाई पादरियों और स्वयं भारतीयों ने प्रयास से हुआ। सन् 1816 में यह भाषा शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर ली गई। अनेक भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लण्ड गये और उन्होंने अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा भी की। अंग्रेजी भाषा ने पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता के द्वार भारतीयों के लिए खोल दिये। पश्चिम के स्वतन्त्रता, समानता, जनतन्त्र और राष्ट्रीयता के विचारों से भारतीय प्रभावित हुए।

स्कूला और कालेजों में दी जाने वाली शिक्षा ने लोगों के विचारों और दृष्टिकोण में खूब परिवर्तन कर दिया। इस अंग्रेजी शिक्षण ने भारतीय मस्तिष्क के वादिक पृथक्त्व का अन्त कर दिया और उन्हें पाश्चात्य विज्ञान, साहित्य और इतिहास के सम्पर्क में ला दिया। फलस्वरूप, यहाँ एसी ही विशाल मानसिक प्रगति हुई जसी यूरोप के राष्ट्राँ में पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियों में पुनर्जागरण के समय हुई थी। 'हमारे नौजवान विद्यार्थियों के सामने नवीन विचारों का एक समारोह खुल गया। धार्मिक व पौराणिक भूगोल, काल्पनिक इतिहास और मिथ्या विज्ञान के स्थान पर, जिनसे वे परिचित थे अब पृथ्वी के रूप, आकृति के विषय में गंभीर विद्युद्ध सत्य, पश्चिम के नवीन विकसित सामाजिक व राजनीतिक विचार, राष्ट्रीय उत्थान व उत्थन एवं प्रकृति के अपरिवर्तनशील नियम उनके ध्यान में आ गये। वस्तुतः भारतीय पुनर्जागरण अंग्रेजी साहित्य, आधुनिक दर्शन और विज्ञान के अध्ययन से आरम्भ होता है।

(4) प्रारम्भिक ईसाई धर्म प्रचारक—सन् 1813 के पश्चात् विदेशी ईसाई पादरियों ने काफी बड़ी संख्या में भारत आना शुरू कर दिया था। इन ईसाई धर्म-प्रचारकों ने भारतीय धर्मों का भ्रान्त उठाया और भारत में ईसाई धर्म की श्रेष्ठता का प्रचार किया। शिक्षा, दान, अस्पताल, सेवा आदि सभी का उपयोग उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिये किया। भारत सरकार ने भी उनके कार्य में उन्हें सहायता प्रदान की। इन प्रचारकों ने सामाजिक कुरीतियों को धर्म में सम्मिलित करके हिन्दू और मुसलमान दोनों ही धर्मों पर कठोर प्रहार करना शुरू किया। इस कारण भारतीय, मुख्यतया हिन्दू बहुत बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे। इस कारण हिन्दू और मुसलमानों को अपने अपने धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता

ध्यान देना पड़ा। इसी कारण 19वीं शताब्दी
धार्मिक आन्दोलनों का भारत में सूनपात हुआ

(5) भारतीय प्रेस, समाचार

धार्मिक व समाज सुधार आन्दोलन के
पत्रिकाएँ और साहित्य सशक्त सहायक और

हमने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक पट्ट
प्रयत्न में डूँढ़ लिया, जिन्हें भारतीय सा
और ग्रन्थों को प्रकाशित किया। विलियम जे
न भारतीय प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन किया,
उन्हें प्रकाशित कर विश्व को प्रकट किया कि
निधियाँ हैं। पश्चिम के विद्वानों ने भारत की
के वेदा की खोज की प्राचीन
की। उनके अध्ययन
भारतीय धर्म, दर्शन
आत्म-सम्मान और
उनका विश्वास
प्रयत्न किया।

भारत में अनेक

बाह्य विश्व के अनिष्ट स
नीतिक, आर्थिक, धार्मिक और
दिया। हमें अपनी दुदशा का
शिक्षित वर्ग ने स्वरूप दिया

(6) पश्चिमी सभ्यता

भारत में पश्चिमी सभ्यता का
जिनके लिए पश्चिमी सभ्यता
समाज और धर्म से दो इतने अधिक
अपना गौरव मानने लगे। भारतीय
रहा और एक समय ऐसा आया जबकि
सभ्यता का शिकार हो जायगा। परन्तु यह
भारतीयों ने पश्चिम की धार की इस घुटनी-
सभ्यता और धर्म में विश्वास करने की प्रेरणा

पश्चिमी सभ्यता ने धर्म विज्ञान के स्थान
की भावना को बाह्य व धर्म में अधिक महत्व दिया और
और राजनीतिक अधिकारों की नवीन भावना को जन्म दिया

सम्पना की भारत को मूल देन यही थी जिसके द्वारा भारतीया ने परम्परा और अध विश्वास के आधार पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रथाओं को मानने ॥ इन्कार कर दिया तथा उन सभी का तक और बुद्धि के आधार पर जाचना शुरू कर दिया । मस्तिष्क की यह स्वतंत्रता ही भारतीय पुनरुद्धार आन्दोलन का एक मुख्य कारण थी जिससे भारत में धर्म, समाज, कला, साहित्य, अथ व्यवस्था, राजनीति आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने की भावना जागृत हुई और भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए ।

निरूपण—उपयुक्त सभी कारणों ने लोगों को झकझोर दिया और उन्हें युग की घुम्कणों निद्रा में जाग्रत कर दिया । यह भारतीय पुनरुत्थान का सूनपात था । एक विद्वान के शब्दों में, 'भूतकाल पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण और अधिष्य के लिए नवान महत्याकाक्षाएँ इस नवीन पुनर्जागरण की विशिष्टताएँ रही । धर्म और विश्वास का स्थान विवेक और 'यायसगत' विषय ने ले लिया था, अधविश्वास ने विज्ञान का आत्म समर्पण कर दिया था, गतिहीनता का स्थान प्रगति ने ले लिया था । निर्दिष्ट लोगों और घुराइयों का दूर कर सुधार करने के तीव्र उत्साह ने युगों की उदासीनता व झालस्य पर विजय प्राप्त कर ली थी । शास्त्रों की परम्परागत अर्थों की समालोचनात्मक दृष्टि से जाच की गयी और नतिकता तथा धर्म की नवीन धारणाओं ने सनातनी विश्वासा और प्रथाओं के ढाँचे को परिवर्तित कर दिया ।' नवीन विचार और भावनाएँ पहले तो लोगों के एक छोटे से समुदाय तक ही सीमित रही । धीरे धीरे ये लोगो के विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित हो गयी और अंत में उनका प्रभाव जन साधारण तक पहुँच गया ।

पुनरुत्थान या पुनर्जागरण के परिणाम

भारतीय पुनरुद्धार आन्दोलन ने न केवल विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आन्दोलनों को भारत में जन्म दिया बल्कि उसने आर्थिक, साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में भारतीयों का प्रभावित किया और जीवन के सभी अंशों में एक नवीन जागृति को जन्म दिया ।

1. **राजनीतिक क्षेत्र**—इस क्षेत्र में जो जागृति हुई, उससे राष्ट्रीयता की लहर समस्त देश में फैल गयी और अंग्रेजों के विरुद्ध सघर्ष व विद्रोह की भावना का उत्कर्ष हुआ । फलतः महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों से सघर्ष कर भारत ने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली । पुनर्जागरण की भावना ने भारतीयों की सांस्कृतिक एकता और गौरव का निमाण किया । 'यह राष्ट्र महान था' की भावना से 'यह राष्ट्र महान है' की भावना को प्रोत्साहन मिला । पुनरुद्धार आन्दोलन के सभी नेता चाहते थे धर्म सुधारक हो या समाज सुधारक, साहित्यकार हो अथवा कलाकार, राष्ट्र प्रेमी भी थे ।

2. **सामाजिक क्षेत्र**—इस क्षेत्र में पुनर्जागरण की जो लहर व्याप्त हुई उसने समाज की काया पलट हो गयी । इसके पनस्वरूप ही भारतीय समाज में फली

ध्यान देना पड़ा। इसी कारण 19वीं शताब्दी के आरम्भ में अनेक सामाजिक और धार्मिक आन्दोलनों का भारत में सुरूपात हुआ।

(5) भारतीय प्रेस, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ और साहित्य—पुनरुत्थान एवं धार्मिक व समाज सुधार आन्दोलन के लिए भारतीय छापाखाना, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और साहित्य सशक्त सहायक और उत्तेजक प्रमाणित हुए।

हमने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक पतृव सम्पत्ति को उन योरोपीय लोगों के प्रयत्नों से ढूँढ़ लिया, जिन्होंने भारतीय साहित्य और इतिहास का अध्ययन किया और ग्रंथों को प्रकाशित किया। विलियम जोन्स और मैक्समूलर जैसे अनेक विद्वानों ने भारतीय प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, अंग्रेजी में उनका अनुवाद किया और उन्हें प्रकाशित कर विश्व को प्रकट किया कि ये ग्रंथ सत्ता की सम्पत्ति की अमूल्य निधियाँ हैं। पश्चिम के विद्वानों ने भारत की अनेक प्राचीन कला कृतियों और सम्पत्तियों के केंद्रों की खोज की तथा उनसे प्राचीन भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता स्थापित की। उनके अध्ययन से जब भारतीयों को यह पता चला कि पश्चिम के विद्वानों ने भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य और कला को इतना श्रेष्ठ बताया है तो उन्हें भी अपने आत्म-सम्मान और गौरव का ध्यान आया, अपने धर्म और संस्कृति में उनका विश्वास उत्पन्न हुआ तथा उन्होंने उसकी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न किया।

भारत में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ हुआ। वे भारतीयों को बाह्य विश्व के अनिष्ट सम्पर्क में ही नहीं लाये अपितु इन्होंने हमारे देश की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक बुराइयों का भी हमारे सामने प्रकट कर दिया। हम अपनी दुर्दशा का आभास हुआ और इनको दूर करने के लिए हमारे शिथिल दम में शक्ति सकल्प किया।

(6) पश्चिमी सभ्यता का प्रचार—भारत में पुनर्जागरण का एक मूल कारण भारत में पश्चिमी सभ्यता का प्रचार भी था। भारत में अनेक व्यक्ति ऐसे हो गये जिनके लिए पश्चिमी सभ्यता आदर्श बन गयी। पश्चिमी विचार, वैज्ञानिकता, ज्ञान पान समाज और धर्म से इतने अधिक प्रभावित हो गये कि वे उसकी नकल करने में अपना गौरव मानने लगे। भारतीय सभ्यता धर्म और समाज में उनको विश्वास नहीं रहा और एक समय ऐसा आया जबकि यह प्रतीत हुआ कि सम्पूर्ण भारत पश्चिमी सभ्यता का शिकार हो जायगा। परन्तु यह स्थिति अगले समय तक नहीं रही। अनेक भारतीयों ने पश्चिम की ओर की दृष्टि घुट डोड़ का विरोध किया और अपनी भारतीय सभ्यता और धर्म में विश्वास करने की प्रेरणा भारतीयों को प्रदान की।

पश्चिमी सभ्यता ने अथर्व विश्वास के स्थान पर तर्क का श्रेष्ठ बताया। व्यक्ति की भावना का बाह्य व धर्मा से अधिक महत्त्व दिया और इस प्रकार सामाजिक नियम और राजनीतिक अधिकारों की नवीन भावना का जन्म दिया। माराश में, पश्चिमी

सभ्यता की भारत को मूल देन यही थी जिसके द्वारा भारतीया ने परम्परा और अथ विश्वास के आधार पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रथाओं को मानने से इन्कार कर दिया तथा उन सभी को तक और बुद्धि के आधार पर जाचना शुरू कर दिया। मस्तिष्क की यह स्वतन्त्रता ही भारतीय पुनरुद्धार या दोलन का एक मुख्य कारण थी जिससे भारत में धर्म समाज, कला, साहित्य, अर्थ-व्यवस्था, राजनीति आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने की भावना जागृत हुई और भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए।

निष्कर्ष—उपरोक्त सभी कारणों ने लोगों को झुझझोर दिया और उन्हें युगा की कुम्भकर्णी निद्रा से जाग्रत कर दिया। यह भारतीय पुनरुत्थान का सूत्रपात था। एक विद्वान के शब्दों में 'भूतकाल पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण और भविष्य के लिए नवीन महत्वाकांक्षाएँ इस नवीन पुनर्जागरण की विशिष्टताएँ रही। धर्म और विश्वास का स्थान विद्रव्य और 'यथार्थ' ने ले लिया था, अथ विश्वास ने विज्ञान को आत्म समर्पण कर दिया था, गतिहीनता का स्थान प्रगति ने ले लिया था। निर्दिष्ट दोगेय और घुराइयों को दूर कर सुधार करने के तीव्र उत्साह ने युगा की उदासीनता व झालस्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। शास्त्रों की परम्परागत अर्थों की समालोचनात्मक दृष्टि से जाच की गयी और नतिकता तथा धर्म की नवीन धारणाओं ने सनातनी विश्वासों और प्रथाओं के ढाँचे को परिवर्तित कर दिया।" नवीन विचार और भावनाएँ पहले तो लोगों के एक छोटे से समुदाय तक ही सीमित रही। धीरे-धीरे ये लोग के विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित हो गयी और अंत में उनका प्रभाव जन साधारण तक पहुँच गया।

पुनरुत्थान या पुनर्जागरण के परिणाम

भारतीय पुनरुद्धार या दोलन ने न केवल विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार या दोलनों का भारत में जन्म दिया बल्कि उसने आर्थिक, साहित्यिक, कलात्मक राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में भारतीया का प्रभावित किया और जीवन के सभी अंशों में एक नवीन जागृति को जन्म दिया।

1. **राजनीतिक क्षेत्र**—इस क्षेत्र में जो जागृति हुई उसमें राष्ट्रीयता की लहर समस्त देश में फैल गयी और अंग्रेजों के विरुद्ध सघर्ष व विद्रोह की भावना का उत्कर्ष हुआ। फलतः महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों से सघर्ष कर भारत ने अपनी स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त कर ली। पुनर्जागरण की भावना ने भारतीया की सांस्कृतिक एकता और गौरव का निर्माण किया। 'यह राष्ट्र महान था' की भावना से 'यह राष्ट्र महान है' की भावना को प्रोत्साहन मिला। पुनरुद्धार या दोलन के सभी नेता चाहे वे धर्म सुधारक हों या समाज सुधारक, साहित्यकार हों अथवा कलाकार, राष्ट्र प्रेमी भी थे।

2. **सामाजिक क्षेत्र**—इस क्षेत्र में पुनर्जागरण की जो लहर व्याप्त हुई उसमें समाज की काया फलट हो गयी। इसके फलस्वरूप ही भारतीय समाज में फनी

दुप्रयागो—सती प्रथा, बाल वध, बाल विवाह, पदा प्रथा, अग्निदास, द्युमा छूा, ऊँच नीच और जटिल जाति प्रथा आदि का निवारण सम्भव हो सका। देश की सामाजिक दशा सुधर गयी। फलतः आज भारतीय समाज प्रगतिशील हो रहा है। अब भारतीय समाज के अनेक प्रतिक्रियावादी तत्व समाप्त कर दिये गये हैं।

3 धार्मिक क्षेत्र—पुनरुद्धार आन्दोलन का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव 19वीं सदी के धर्म सुधार आन्दोलन थे। प्रायः सभी धर्मों ने एक नवीन चेतना का अनुभव किया। ईसाई, पारसी, इस्लाम और मुख्यतः हिन्दू धर्म में जा जागृति की भावना आयी, उसने भारतीय समाज और राष्ट्र को एक नवीन जीवन प्रदान किया। विभिन्न धार्मिक आन्दोलनों ने हिन्दू धर्म को उसके दोषों से मुक्त किया और उसके सत्य सिद्धांतों को खोज निकाला। अब अध्यात्मवाद भारत की श्रेष्ठता का प्रतीक है।

4 धार्मिक दृष्टिकोण—भारतीय काफी समय से अंध विश्वासी और परम्परावादी रहें हैं। पश्चिमी सभ्यता, विचारधारा और धर्मजी शिक्षा ने उनकी जड़ता को समाप्त कर दिया। तब के आधार पर अंधाई और बुराई का निपटारा करने की भावना को जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास करने की प्रेरणा प्रदान की।

5 साहित्यिक क्षेत्र—इस क्षेत्र में जा पुनर्जागरण हुआ। उसके फलस्वरूप पश्चात्य विद्वानों ने सस्कृत का अध्ययन किया, जिससे भारत विषयक अध्ययन का उदय हुआ। भारतीयों को अपने राष्ट्र के विलुप्त यश और अतीत के स्वर्णिम इतिहास का प्रमाणिक परिचय मिला। भारतीयों में बौद्धिक जागरण हुआ जिसकी विलक्षण अभिव्यक्ति प्रान्तीय भाषाओं के विकास में हुई।

निष्कर्ष—इस प्रकार भारतीय पुनरुद्धार आन्दोलन ने भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। धर्म, समाज, राजनीति, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में वह भारतीयों के विकास का आधार बना। उसने उस आधार-शिला का निर्माण किया, जिस पर आधुनिक भारत की नींव है।

II राजा राममोहन राय

आधुनिक भारत के जनक

(Raja Ram Mohan Ray—The father of Modern India)

‘भारत नवोत्थान की धारा के क्रम में थोड़े बड़े अनेक व्यक्तित्व उत्पन्न हुए हैं। यह धारा अब भी प्रवाह में है और आज भी ऐसे व्यक्तियों का अविभाव अचरित नहीं हुआ है। विन्तु इन सब व्यक्तियों के आध्यात्मिक पिता राममोहन राय हैं।’

—प्रो० एच० सी० जकरिया

भारतीय धार्मिक तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में राजा राममोहन राय का नाम सबसे अग्रणी है। वह ही आधुनिक सामाजिक सुधार आन्दोलन के जनक थे। वह भारतीय पुनरुत्थान के प्रथम और सम्भवतः सबसे महान् तपस्वी थे।

डॉ० के० एम० पण्डित के शब्दों में, “उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में इस भारत के वह स्थल पर उस मनीषी ने पदापण किया जिस भारतीय पुनरुद्धार का जन्मदाता कहा जा सकता है।”

राममोहन राय एक दूरदर्शी प्रणेता थे। वे आधुनिक युग के प्रथम भारतीय बौद्धिक थे। उन्होंने समझ लिया था कि भारत भविष्य में किस दिशा की ओर मुड़ेगा और बड़े साहस से उन्होंने यूरोपीय विचार और विज्ञान का स्वागत किया। लेकिन, जहाँ एक ओर वे अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य विद्याओं का स्वागत करने को तैयार थे, वहीं दूसरी ओर वे अपने धर्म, अपनी परम्परा और अपने विश्वासों के प्रति आस्थावान थे। राममोहन राय का दृष्टिकोण समन्वयवादी था। उन्होंने भारतीयता और यूरोपीयता के उत्तम तत्वों का समावेश करने के आधुनिक भारत के निर्माण का ठोस आधार तैयार किया।

यूरोपीय उदार दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित होकर राममोहन राय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि देश की वाया पर से नराशय की कचुल उतार फेंकनी है तो हिंदू धर्म के मिथ्याता में और हिंदूओं के सामाजिक लोकाचारों में मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

उनका काय क्षेत्र बहुत व्यापक था। उन्होंने धार्मिक सुधार, सामाजिक जागृति, बौद्धिक कोनाहल और राष्ट्रीय उत्थान के लिए समान दृष्टि से कार्य किया। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी तथा उनके काय कलाप से समाज तथा राष्ट्र हर प्रकार से प्रभावित हुआ। इस कारण उनके योगदान की चर्चा करते समय यह जरूरी है कि सभी पहलुओं में उनके विचारों का अध्ययन किया जाय।

सक्षिप्त जीवन परिचय—राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ई० में बंगाल के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में यह पढ़ाई विद्याभ्यन के लिए भेजे गये। जब वह मुश्किल से 15 वर्ष के थे, तब उन्होंने फारसी में एक छोटी सी पुस्तिका लिखी जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद की प्रशंसा की और मूर्ति पूजा का खंडन किया जिसके बारे में उनका कहना था कि वह वेदा में नहीं है। उन्हें बट्टरपथी परिवार में घर से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि वह तिव्वत गए और वहाँ बौद्ध मत का अध्ययन किया। वह पढ़ाई में रहकर अरबी तथा फारसी का अध्ययन कर चुके थे बनारस में रहकर उन्होंने संस्कृत में भी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। कुछ दिन उपरांत वह कम्पनी सरकार की नौकरी में आ गये। सन् 1805 में 1814 ई० तक उन्होंने विभिन्न पदों पर ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी में नौकरी की। वहाँ रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी में भी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली।

राममोहन राय के हृदय में मानवता का स्रोत उमड़ रहा था। उन्हें एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक बनना था। उन्होंने कम्पनी की सेवा को लात मार दी और मत् 1814 में नौकरी से त्यागपत्र देकर, अपने देश की जनता जनाने की सेवा क्षेत्र में कूद पड़े। वे कलकत्ता में रहने लगे और अपने धार्मिक विचारों का प्रचार

परन रागे । क्याकि व ससार के समस्त प्रमुख धर्म ग्रन्थों का मूल्य म
म समय थे, इस कारण ये ससार के सभी प्रमुख धर्मों की तुलना करने में स
सन् 1815 में इन्होंने 'धार्मिक समा' स्थापित की । सन् 1819

'वेदान्त सूत्र' का सार बंगाली और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था
इस, भुण्डव, कठ और वेन का अनुवाद भी प्रकाशित किया । वे हिन्दूत्व के
वेदान्त को बताना चाहते थे । सन् 1828 ई० में शुद्ध एकेवरता का उप
लिए उन्होंने कलकत्ता में 'ग्रह समाज' संस्था की स्थापना की । सन् 1833
इंग्लैण्ड-प्रवास के दौरान अचानक उनकी मृत्यु हो गई । नताजी सुभाष
न पहा है कि, "वे भारतीय पुनर्जागरण के मसीहा थे ।"

राममोहन राय द्वारा धार्मिक सुधार

डॉ० के० एम० पणिकर लिखा है कि, धार्मिक सुधार से राममो
ने जो योगदान किया उससे भारतीयों को भूल नहीं सकते । राममो
की धार्मिक विचारधारा बहुत बुद्धिवादी, हिंदू धर्म की परम्परा में अंतर्गत
आधुनिक विचारों से इतनी आत प्रोत थी कि जनता पर समष्टि रूप में उसका
बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा । परंतु, फिर भी इसने बंगाल के मध्यम वर्गों का उस
आहार प्रस्तुत किया, जब य नशासक्त म डूब रहे थे और इस प्रकार हिंदू धर्म का
भारी संकट से बचा लिया ।

हिंदू धर्म को रुढ़िया से मुक्त करके वे उसे एक नया रूप देना चाहते थे
हिंदू जनता धर्म के विषय में अत्यंत पौराणिक संस्कारों से भरी हुई थी ।
चट्टान को तोड़कर वे हिंदू हृदय को शुद्ध धर्म याताक से भरना चाहते थे ।
रामधारीसिंह 'दिनकर' के अनुसार, "हिंदू धर्म की पवित्रता, इस्लाम की रवि
ईमादयत की सफाई (तक) उह बेहद पमद थी । एकस्वरवाद में प्रदल विश्वास
मूर्ति-पूजा का विरोध—ये दो बाने पैदिक धर्म में भी थी और इस्लाम में भी ।"

राजा राममोहन राय ने स्वयं लिखा है कि मुझ में देखकर दु स होता
कि हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था ऐसी है जिससे उनके राजनीतिक हितों का पूर्ति
सहायता नहीं मिल सकती । उसके असंगत विभाजन और उप विभाजन को
दने वाली जाति-प्रथा में उसको राजनीतिक भावना में बिल्कुल वचित कर दिया
और अगणित धार्मिक संस्कारों और सिद्धिकरण के नियमों में उनकी विभी
कठिन और साहसपूर्ण कार्य को करने के अयोग्य बना दिया है । मेरे विचार में
जल्द ही कि कम से कम उनके राजनीतिक व सामाजिक कल्याण के लिए
धर्म में कुछ परिवर्तन होना चाहिए ।" इसमें स्पष्ट है कि राममोहन राय ने
धार्मिक सुधारों की मांग की जो राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकें और साम
जागति का माध्यम बन ।

राजा राममोहन राय के हृदय में हिंदुत्व से विशेष प्रेम था । परंतु
18वीं शताब्दी वाले हिंदुत्व से असन्तोष था । वे उसका परिष्कार करना
थे । उसका परिष्कृत रूप में उह निम्नांकित तत्व ग्राह्य थे —

कहा अधिक सगत होगा। सती प्रथा के उन्मूलन के लिये उहाने 'विधवा विवाह' का समर्थन किया तथा 'बहु-विवाह का विरोध किया।

राममोहन राय ने स्त्रियाँ को समाज में उचित स्थान दिलाने के प्रत्येक तरीके को स्वीकार किया। वे स्त्रियों के समान अधिकार के पक्षपाती थे। वे बाल विवाह के भी विरोधी थे। उन्होंने अपनी पत्नी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किया। उन्होंने दहेज प्रथा व कन्या वध का घोर विरोध किया। दहेज प्रथा के कारण माता पिता अपनी कन्याओं का जन्म ही गला घोटकर मार देते थे। "वास्तव में वे भारत में स्त्रियों के पक्ष में आवाज उठाने वाले प्रथम भारतीय थे।"

राममोहन राय ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा द्वारा ही सामाजिक वाय प्राप्त किया जा सकता था। उनको यह अनुभव हुआ कि पश्चिमी ढंग की वैज्ञानिक शिक्षा और यूरोपीय विचारों में अंतर्गत वे सामाजिक चेतना और जागरूकता में योगदान दगा। उनका मुख्य अस्त्र तक था। हर प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के कारण समझने की उहाने कोशिश की और तब उहे प्रचलित सामाजिक कुरीतियों का ज्ञान हुआ और उनका प्रबल विरोध करने में सफलता प्राप्त की। सामाजिक सुधार का आविर्भाव सिद्ध करते समय राममोहन राय ने शास्त्रों का कुशलतापूर्वक सहारा लिया।

व्यक्तिगत तथा राजनैतिक स्वतंत्रता—राजा राममोहन राय ने व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की आवश्यकता पर पूरा बल दिया। स्वतंत्रता की चर्चा उहाने समय समय पर की। राष्ट्र के उत्थान के लिए उह यह एक आवश्यक सिद्धांत दिखाई दिया। यूरोप की यात्रा करने जाने के पहले प्रमुख भारतीय थे। डॉ० विपिनचंद्र पाल ने स्वीकार किया है कि "राजा साहब पहले व्यक्ति थे जिहोंने भारत में स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित किया।" वे ब्रिटेन में प्रचलित राजनैतिक परंपरा में प्रभावित हुए थे। एडम ने ठीक ही लिखा है कि, स्वतंत्रता की लगन उनकी अंतः आत्मा की सबसे ज़ारदार लगन थी और यह प्रबल भावना उनके धार्मिक, सामाजिक राजनीतिक आवि सभी कार्यों में फूट फूटकर निकल पड़ती है।"

पत्रकारिता की स्वतंत्रता के पक्षधर—राममोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता का अपने परंपरा पर खड़ा किया। उनके समय से ही देश में छापेखानों का कार्य शुरू हुआ था। सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों पर विवाद करने का अथवा अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का प्रेस बहुत अच्छा माध्यम था। सुधारवादी विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए पत्रकारिता को उहोंने अपना साधन बनाया। 1821 में उहाने 'सवाद कौमुदी' नामक सर्वप्रथम वगता पत्र और एक वर्ष बाद ही 'मिरातुल अखबार' कागामी में निकाला। इन दोनों अखबारों का स्थापित करने राममोहन राय ने सामाजिक चेतना जगाने का कार्य किया। 'समाचार पत्र अधिनियम, द्वारा समाचार पत्रों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर राफ़ लगाने के विरुद्ध उहारे अंतर्गत आंदोलन भी चलाया था। इस तरह वे वैचारिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे।

इस प्रकार राममोहन राय के नतुत्व में ब्रह्म समाज धार्मिक क्षेत्र में बहुदेवतावाद, मूर्ति-पूजा, अथ विश्वास, जादू-टोना का विरोधी था। वास्तव में, राममोहन राय विश्व-बन्धुत्व तथा मानव धर्म के उपासक थे। उनकी निष्ठा किसी सम्प्रदाय विशेष तक सीमित नहीं थी। वे सब धर्मों की मौलिक एकता व सत्यता में विश्वास करते थे। डॉ० के० एम० पणिकर के शब्दों में, "राममोहन राय ने भारत में सब प्रथम बार धर्म निरपेक्ष आन्दोलन को जन्म दिया।"

राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधार

राममोहन राय एक महान् चिंतक तो थे ही पर इसके साथ ही उन्होंने सक्रिय ढंग से समाज-सुधार का कार्य किया। डॉ० एस० शर्मा के मतानुसार, "वे धर्म के शुद्ध आध्यात्मिक पक्ष की अपेक्षा उसके सामाजिक और राजनीतिक पक्ष के प्रति अधिक उत्सुक थे।" वास्तव में, वे सामाजिक जागृति के प्रेरक थे। सामाजिक सुधार के लिए उनका मत यह था कि इस दिशा में क्रमिक सुधार किया जाय। धीरे-धीरे सामाजिक सुधार की आवश्यकता जब सभी कोई स्वीकार करने लगाने सभी समाज में प्रचलित बुरीतियाँ और अंध-विश्वासों को दूर किया जा सकेगा।

राममोहन राय के समय में भारत की सामाजिक अवस्था बड़ी शांतिपूर्ण थी समाज में नाना प्रकार की बुरीतियों का प्रचलन था जैसे कन्या-वध, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा सती प्रथा आदि। हिन्दू समाज की दयनीय अवस्था देखकर उन तपस्वी का अन्त करण करने का उद्योग हुआ। अस्तु, राममोहन राय ने समाज में प्रचलित बुराईयाँ को दूर करने का हर सम्भव प्रयत्न किया। उन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित बाल विवाह, बहु विवाह सती प्रथा, शिशु हत्या आदि बुराईयाँ का डटकर विरोध किया। दूसरी ओर उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह अर्थात् तृतीय विवाह आदि सुधारों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों की समानता पर जोर दिया।

उन्होंने जिस ढंग से सती प्रथा के विरुद्ध सक्रियता दिखाई उससे उनके साहस का परिचय मिलता है। सती प्रथा के भीषण, बबर और अमानुषिक कृत्यों ने उस मनीषी के हृदय को नक्कलोर दिया। जब उनकी विधवा भावज को सती होने के लिए बाध्य किया गया तो उनका अंग अंग प्रविलम्बित हो उठा। उन्होंने अपनी विद्या और ज्ञान के बल से समस्त भारतीय समाज शास्त्र और धर्मशास्त्र का अध्ययन कर पौराणिक शास्त्रियों का भूँट बदल कर दिया। उन्होंने लाड बटिक का प्रेरणा दी कि वे निम्न हाकर सती प्रथा को अवध धापित करें। यह राममोहन राय का ही नैतिक बल था जिसका अवलम्ब ग्रहण कर लाड बटिक ने 1829 ई० में सती प्रथा विरोधी कानून पास किया। आज सती प्रथा की अवधता का महत्त्व उतना नहीं जान पड़ता परन्तु जिन्होंने उस भीषण दृश्य को देखा है उनकी लेखनी द्वारा उल्लिखित दृग्गन सुनकर बबरता का वह प्रकाण्ड ताण्डव दृष्टि पथ के सामने साकार हो जाता है। न जाने इस सती प्रथा का उद्घाटन नाम किसने दिया, इस ता विधवा दहन

कहना अधिक समत होगा। सती प्रथा के उन्मूलन के लिये उ होने 'विधवा विवाह' का समर्थन किया तथा 'बहु-विवाह' का विरोध किया।

राममोहन राय ने स्त्रियाँ को समाज में उचित स्थान दिलाने का प्रत्यक्ष तरीके को स्वीकार किया। वे स्त्रियों के समान अधिकार के पक्षपाती थे। वे बाल विवाह के भी विरोधी थे। उन्होंने अपनी पौत्री का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किया। उन्होंने दहेज प्रथा का बहिष्कार का घोर विरोध किया। दहेज प्रथा के कारण माता पिता अपनी कन्याओं का जन्म ही गला घाटकर मार देने थे। "वास्तव में वे भारत में स्त्रियों के पक्ष में आवाज उठाने वाले प्रथम भारतीय थे।"

राममोहन राय ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा द्वारा ही सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता था। उनको यह अनुभव हुआ कि पश्चिमी ढंग की वैज्ञानिक शिक्षा और यूरोपीय विचारों से प्रोत्साहित होकर सामाजिक चेतना और जागरूकता में योगदान देगा। उनका मुख्य ध्येय तब था। हर प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के कारण सम्भन्धों की उन्नति कोशिश की और तब वह प्रचलित सामाजिक कुरीतियों का ज्ञान हुआ और उनका प्रबल विरोध करने में सफलता प्राप्त की। सामाजिक सुधार का अर्थ सिद्ध करने समय राममोहन राय ने शास्त्रों का कुशलतापूर्वक सहारा लिया।

व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता—राजा राममोहन राय ने व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की आवश्यकता पर पूरा बल दिया। स्वतन्त्रता की चर्चा उन्होंने समय समय पर की। राष्ट्र के उत्थान के लिए उन्हें यह एक आवश्यक सिद्धांत दिखाई दिया। यूरोप की यात्रा करने वाले वे पहले प्रमुख भारतीय थे। डॉ० बिपिनचन्द्र पाल ने स्वीकार किया है कि "राजा साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में स्वतन्त्रता का संदेश प्रसारित किया।" वे ब्रिटेन में प्रचलित राजनीतिक परंपरा में प्रभावित हुए थे। एडम ने ठीक ही लिखा है कि, "स्वतन्त्रता की लगन उनकी अंतः आत्मा की सबसे ज़ारदार लगन थी और यह प्रबल भावना उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी कार्यों में फूट फूटकर निकल पड़ती है।"

पत्रकारिता की स्वतन्त्रता के पक्षधर—राममोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता को अपने पक्ष पर खड़ा किया। उनके समय से ही देश में छापवाने का कार्य शुरू हुआ था। सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों पर विवाद करने का अथवा अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का प्रेस बहुत अच्छा माध्यम था। सुधारवादी विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए पत्रकारिता का उन्होंने अपना साधन बनाया। 1821 में उन्होंने 'मवाद कामुनी' नामक सप्ताहिक पत्र और एक वर्ष बाद ही 'मिरातुल अखबार फारसी' में निकाला। इन दोनों अखबारों का स्थापित करने राममोहन राय ने सामाजिक चेतना जगान का कार्य किया। समाचार पत्र अधिनियम द्वारा समाचार पत्रों की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति पर रोक लगाने के विरुद्ध उन्होंने अनेक आंदोलन भी चलाये थे। इस तरह वे पत्रकारिता के प्रबल समर्थक थे।

इस प्रकार राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज धार्मिक क्षेत्र में बहुदलतावाद, मूर्ति-पूजा, अंध विश्वास जादू-टोना का विराधी था। वास्तव में, राममोहन राय विश्व-बन्धुत्व तथा मानव धर्म के उपासक थे। उनकी निष्ठा किसी सम्प्रदाय विशेष तक सीमित नहीं थी। वे सब धर्मों की मौलिक एकता व सत्यता में विश्वास करते थे। डॉ० के० एम० पणिकर के शब्दों में “राममोहन राय ने भारत में सब प्रथम बार धर्म निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया।”

राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधार

राममोहन राय एक महात्मा चित्तक तो थे ही पर इसके साथ ही उन्होंने सक्रिय ढंग से समाज-सुधार का कार्य किया। डॉ० एस० शर्मा के मतानुसार, ‘व धर्म के शुद्ध आध्यात्मिक पक्ष की अपेक्षा उसके सामाजिक और राजनीतिक पक्ष के प्रति अधिक उत्सुक थे।’ वास्तव में वह सामाजिक जागृति के प्रेरक थे। सामाजिक सुधार के लिए उनका मत यह था कि इस दिशा में क्रमिक सुधार किया जाय। धीरे-धीरे सामाजिक सुधार की आवश्यकता जब सभी कोई स्वीकार करने लगेगा तभी समाज में प्रचलित कुरीतियों और अंध-विश्वासों को दूर किया जा सकेगा।

राममोहन राय के समय में भारत की सामाजिक अवस्था बड़ी शोचनीय थी समाज में नाना प्रकार की कुरीतियों का प्रचलन था जैसे ब्या-बध, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा सती प्रथा आदि। हिन्दू समाज की दयनीय अवस्था देखकर उस तपस्वी का अन्त करण कर देन कर उठा। अस्तु, राममोहन राय ने समाज में प्रचलित बुराईयों को दूर करने का हर संभव प्रयत्न किया। उन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा शिशु हत्या आदि बुराईयों का डटकर विरोध किया। दूसरी ओर उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह आदि सुधारों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों की समानता पर जोर दिया।

उन्होंने जिस ढंग से सती प्रथा के विरुद्ध सक्रियता दिखाई उससे उनके साहस का परिचय मिलता है। सती प्रथा के भीषण, बबर और अमानुषिक कृत्यों ने उन्मत्तों के हृदय को भ्रमभोर दिया। जब उनकी विधवा भावज को सती होने के लिए बाध्य किया गया तो उनका अन्त करण द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी और ज्ञान के दल से समस्त भारतीय समाज शास्त्र और धर्मशास्त्र का मध्यम पीराणिक शास्त्रियों का मुँह बंद कर दिया। उन्होंने लाड बटिक को प्रेरण कि वह निश्चय होकर सती प्रथा को ध्वंस घोषित करें। यह राममोहन राय के नैतिक दल था जिसका अवलम्ब ग्रहण कर लाड बटिक ने 1829 ई० में सती विरोधी कानून पास किया। आज सती प्रथा की अवधता का महत्व उतना जान पड़ता परन्तु जिन्होंने उस भीषण दृश्य को देखा है, उनकी लेखनी, उल्लिखित दण्ड सुनकर बरस्ता का वह प्रकाण्ड ताण्डव दृष्टि पथ के सामने सा जाता है। न जाने इस सती प्रथा का उद्घाटन नाम किसने दिया इसे तो विधवा द

III ब्रह्म समाज मूलभूत सिद्धांत और योगदान

(Brahma Samaj Basic Principles and Contribution)

18 वीं शताब्दी में उच्च वर्ग के हिंदुओं का धर्म अपने मूलरूप से वित्कुल रह गया था। बहुत कम लोग उपनिषद् या दर्शन का अध्ययन करते थे और जो लोग करते भी थे, वे भी पौराणिक कथाओं और कम-काण्डों में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद की कल्पना एकलिंग भुला दी गयी थी और बहुदेववाद और मूर्तिपूजा का बोलबाला था। ग्रह नक्षत्रों में अंध विश्वास किया जाता था और कोई भी कार्य करने से पहले ज्योतिषी की राय ली जाती थी। त्यौहारों और तीर्थयात्राओं का बहुत प्रभाव था। निम्नतर वर्ग भी भयंकर कुसंस्कारों में डूबा हुआ था। दैवताओं और दैवियों के अनावाजक पदार्थों, माँस, बदरा, पेड़-पौधों, नदियों, पहाड़ों, पत्थरों आदि की पूजा होती थी। जाति-पाति ज़ारों पर थी और सामाजिक ऊँच नीचे का ईश्वरीय पद्धति माना जाता था। सती-दाह, नदियों में बच्चों को चढ़ाना जगन्नाथ के रथ के पहियों के नीचे धिसकर मर जाना पुण्य काय समझे जाते थे। उपर्युक्त शोचनीय परिस्थितियों को बदलने का महान् कार्य करने का बीड़ा राजा राममोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने उठाया।

ब्रह्म समाज का विकास काल—विद्वान् फेरबुहर् के अनुसार ब्रह्म समाज के विकास का निम्नलिखित तीन कालों में विभाजित किया जा सकता है—

प्रथमकाल (1828 से 1842) राजा राममोहन राय

धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों की बुराइयों को दूर करने के लिए राजा राममोहन राय ने सन् 1828 में कलकत्ता में 'ब्रह्म समाज' के नाम से एक नई धार्मिक सामाजिक संस्था की स्थापना की। इस संस्था में वे सब लोग सम्मिलित हो सकते थे जो ईश्वर में विश्वास रखते हों और मूर्तिपूजा के विरोधी हों। राममोहन राय का मत था कि वैदिक धर्म अत्यंत पवित्र शुद्ध सरल और अनुकरणीय है और जिसमें मूर्तिपूजा, अंध विश्वास आदि को कोई स्थान नहीं है।

प्रथम काल में ब्रह्म समाज की प्रतिष्ठा हुई और धीरे-धीरे उसका कार्यक्रम निर्धारित हुआ। इस समाज के लिए कलकत्ता में एक भवन का निर्माण किया गया। जिसका स्वामित्व ट्रस्टियों की एक समिति को सुपुद् किया गया। सन् 1830 में इस भवन के विरुद्ध पत्रों को तैयार करते हुए राममोहन राय ने उसमें लिखा था कि नस्ल, जाति व धर्म के भेद भाव रखे बिना सब प्रकार के लोग इस भवन में आकर एक ईश्वर की उपासना कर सकते हैं और इस उपासना के लिए किसी प्रतिमा मूर्ति व कमकाण्ड का प्रयोग नहीं किया जायेगा।" राममोहन राय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे भगवान की एकनिष्ठ पूजा स्थापित करने की ही महत्त्वाकांक्षा रखते हैं। यह हादिक पूजा थी हाथ की नहीं, आत्म बलिदान की थी आत्मा के अधिकार की नहीं। इसमें सब धर्मा तथा धर्म शास्त्रों के प्रति आदर प्रतिष्ठा की। सब धर्मा-

शिक्षा-सुधार अंग्रेजी शिक्षा पद्धति - सन् 1813 में पौर्वात्य और पाश्चात्य दला के बीच यह संधप मचा हुआ था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो या संस्कृत राममोहन राय ने अंग्रेजी माध्यम का समर्थन किया। यद्यपि वे अपने युग के सबसे बड़े प्राच्य भाषाओं के ज्ञाताओं में से एक थे, तथापि उनका विश्वास और मन्तव्य था कि भारत की प्रगति केवल उदार शिक्षा के द्वारा होगी। जिसमें पाश्चात्य विद्या तथा ज्ञान की सभी शाखाओं की शिक्षण की व्यवस्था हो। उन्होंने ऐसे लोगों का पूरा समर्थन किया जिन्होंने अंग्रेजी भाषा तथा पश्चिमी विज्ञानों के अध्ययन को भारत में प्रारम्भ किया। कलकत्ता का हिंदू कालेज उन्हीं के सक्रिय महयोग से 1817 ई० में खुल सका। स्मरणीय रहे कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भारतीय बुद्धिजीवियों और नवयुवकों में क्रांतिकारी विचारों के बीजारोपण का साधन बना। 1825 में उन्होंने 'बेदांत कालेज' स्थापित किया। इस तरह भारतीय शिक्षा पद्धति को परिवर्तित करने के लिए राममोहनराय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वास्तव में वे एक प्रकाण्ड शिक्षा शास्त्री थे।

मूल्यांकन—राजा राममोहन राय को 'नये युग का अग्रदूत' ठीक ही कहा गया है। वे भारतीय नवोत्थान के एक महान् पथ प्रदर्शक थे। मिल्स कालेट के शब्दों में, 'इतिहास में राममोहन राय का स्थान उस महान् सेतु के समान है जिस पर चढ़कर भारतवर्ष अपने अथाह अतीत से अज्ञात भविष्य में प्रवेश करता है। प्राचीन जाति प्रथा और नवीन मानववाद के बीच जो खाई है अंध विश्वास और विज्ञान के बीच जो दूरी है स्वेच्छाचारी राज्य और जनतन्त्र के बीच जो अंतराल है तथा बहुदेववाद एवं शुद्ध ईश्वरवाद के बीच में जो भेद है, उन सारी खाईयाँ पर पुल बांधकर भारत को प्राचीन से नवीन की ओर भेजने वाले महापुरुष राम मोहन राय हैं।'

'राजा राममोहनराय की भिन्न भिन्न भूमिका के सदर्भ में यह श्रेय उनको ठीक ही दिया जाता है कि उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनके द्वारा भारतीयता तथा यूरोपीयता के उत्तम तत्वों का समावेश करने का अभियान चलाया गया जिसका परिणाम आधुनिक भारत के रूप में प्रकट हुआ। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ठीक ही कहा है कि 'राममोहन राय न भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया।' वास्तव में वे इस भारत देश का सबसे प्रथम आधुनिक पुरुष थे।

अतः, नन्दलाल चटर्जी के शब्दों में कहा जा सकता है कि 'राजा राम मोहन राय अचिन्त्य भूतकाल तथा उदित होते हुए भविष्य स्थिर अनुदारता तथा क्रांतिकारी सुधार अथ परम्परागत तथा प्रगतिशील एकता के मध्य मानव-सम्बन्ध स्थापित करने वाले थे। संक्षेप में, वे प्रतिक्रिया तथा प्रगति के मध्य बिंदु थे।'

III ब्रह्म समाज मूलभूत सिद्धांत और योगदान

(Brahma Samaj Basic Principles and Contribution)

18 वीं सदी में उच्च वर्ग के हिंदुओं का धर्म अपने मूलरूप से विलुप्त हो गया था। बहुत कम लोग उपनिषदों या दर्शन का अध्ययन करते थे और जो लोग करते भी थे, वे भी पौराणिक कथाओं और कर्म-काण्डों में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद की कल्पना एकलिंग भूसा दी गयी थी और बहुदेववाद और मूर्तिपूजा का बोलबाला था। ग्रह नक्षत्रों में अंध विश्वास किया जाता था और कोई भी कार्य करने से पहले ज्योतिषी की राय ली जाती थी। त्यौहारों और तीर्थयात्राओं का बहुत प्रभाव था। निम्नतर वर्ग भी भयंकर कुसंस्कारों में डूबा हुआ था। देवता और देवियों के अलावा जड़ और चूने पदार्थों, सापो बदरा, पेड़ पौधा, नदियों, पहाड़ों, पत्थरों आदि की पूजा होती थी। जाति पाति जोरों पर थी और सामाजिक ऊँच नीच को ईश्वरीय पद्धति माना जाता था। सती-दाह, नदियों में बच्चों को चढ़ाना, जगन्नाथ के रथ के पहियों के नीचे पिसकर मर जाना पुण्य काय समझे जाते थे। उपर्युक्त शास्त्रीय परिस्थितियों को बदलने का महान कार्य करने का बीटा राजा राममोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने उठाया।

ब्रह्म समाज का विकास काल—विद्वान् फरबुहर् के अनुसार ब्रह्म समाज के विकास को निम्नलिखित तीन कालों में विभाजित किया जा सकता है—

प्रथमकाल (1828 से 1842) राजा राममोहन राय

धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों की बुराइयों को दूर करने के लिए राजा राममोहन राय ने सन् 1828 में बनारस में ब्रह्म समाज के नाम से एक नई धार्मिक सामाजिक संस्था की स्थापना की। इस संस्था में वे सब लोग सम्मिलित हो सकते थे जो ईश्वर में विश्वास रखते हों और मूर्तिपूजा के विरोधी हों। राममोहन राय का मत था कि यदि धर्म अत्यंत पवित्र शुद्ध सरल और अनुकरणीय है और जिसमें मूर्ति-पूजा, अंध विश्वास आदि का कोई स्थान नहीं है।

प्रथम काल में ब्रह्म समाज की प्रतिष्ठा हुई और धीरे धीरे उसका कार्यक्रम निर्धारित हुआ। इस समाज के लिए कलकत्ता में एक भवन का निर्माण किया गया। जिसका स्वामित्व ट्रस्टियों की एक समिति को सुपुट किया गया। सन् 1830 में इस भवन के विषय पत्रों को तैयार करते हुए राममोहन राय ने उसमें लिखा था कि नस्ल जाति व धर्म के भेद भाव रहे बिना सब प्रकार के लोग इस भवन में आकर एक ईश्वर की उपासना कर सकते हैं और इस उपासना के लिए किसी प्रतिमा मूर्ति व कर्मकाण्ड का प्रयोग नहीं किया जायेगा।” राममोहन राय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे भगवान की एकनिष्ठ पूजा स्थापित करने की ही महत्वाकांक्षा रखते हैं। वह हादिक पूजा थी हाथ की नहीं, आत्म बलिदान की थी आत्मा के अधिकार की नहीं। इसने सब धर्मों तथा धर्म शास्त्रों के प्रति आदर प्रतिष्ठा की। सब धर्मा-

वलम्बियों को उम प्राथना भवन में आतृत्व भावना से पूजा इबादत करने का निमन्त्रण दिया गया ।

राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में प्रतिपादित किया कि ईश्वर एक है । वह सब गुण सम्पन्न है । वही ससार का पालक, स्रष्टा और रक्षक है । अतः उसी की भक्ति करनी चाहिए । मानव मान को धार्मिक व सामाजिक बंधनों का तोड़कर बिना किसी भेद भाव के ईश्वराधना करनी चाहिए । शाध्यात्मिक उत्तति हेतु प्राथना, भक्ति सुकम सद व्यवहार तथा भगवान के प्रति समर्पण जरूरी है ।

ब्रह्म समाज के मूलभूत सिद्धांत—ब्रह्म समाज मूलतः भारतीय धर्म और इसका आधार उपनिषद् का अद्वैतवाद था । संक्षेप में, ब्रह्म समाज के मूलभूत सिद्धांत निम्नानुसार थे —

(1) निष्पुण निराकार ब्रह्म का ध्यान व उपासना करना—वही ससार का कर्ता धर्ता है । किसी प्रकार की मूर्ति, शिल्प, चित्र या किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र इस सभा के ग्रहात के अंदर नहीं रखा जा सकता ।

(2) ससार के सब मनुष्य चाहे व किसी भी जाति प्रयत्न धर्म के क्या न हो, भाई भाई हैं और ईश्वर सबका पिता है । दूध छूत मानवता के नाम पर कलक है ।

(3) अवतारवाद मिथ्या है—ईश्वर अजन्मा है । वह न कभी पैदा होता है और न कभी ससार में उत्पन्न हुआ है ।

(4) सभी धर्म मौलिक रूप से एक हैं—इस समाज में दूसरे धर्मों के प्रति गाली गलोज या उनका अपमान नहीं किया जा सकता । वहां केवल ऐसी प्राथना व कदाग्रो की अनुमति थी जो मानव को भगवद भक्ति की ओर आकषित कर । सभी धर्मों के प्रति सदभावना रखनी चाहिए ।

(5) पाप का प्रायश्चित्त तथा निरोध ही दही क्षमा और मुक्ति का माग है । मनुष्य को पाप का त्याग कर शुद्ध आचरण और परोपकार का माग अपनाना चाहिए ।

(6) कोई शास्त्र धर्म ग्रन्थ दवीय नहीं है, प्रत्येक में कोई न कोई त्रुटि है ।

ब्रह्म समाज के सिद्धांत बड़े ही उदार व तर्क संगत थे । बुद्धिवाद की कसौटी पर कसा जाने वाला सिद्धांत ही राममोहन राय का माय्य थे । वे तो मानव मान के प्रेम पूजागी थे । ब्रह्म समाज ने धार्मिक अंध विश्वासा एवं सामाजिक कुरीतियों का धर्म करन में पूरा योगदान दिया । इस तरह प्रथमकाल में राममोहन राय ने मध्यकालीन कुरीतियों और आडम्बरों को हटाकर, उपनिषदों और वेदांत के एकेश्वरवाद की स्थापना का प्रभाव पूर्ण प्रयास किया । डॉ० ताराचंद के शब्दों में, 'इससे हिंदुओं के धार्मिक इतिहास में एक अपूर्व क्रांति आयी ।'

द्वितीयकाल (1842 से 1856 ई०) देवेन्द्र नाथ टगोर

ब्रह्म समाज के दूसरे काल में देवेन्द्रनाथ ठाकुर (रवि द्रनाथ टगोर के पिता) राजा राममोहन राय के स्थानापन्न आचार्य हुए । देवेन्द्रनाथ का परिवार बंगाल का

बहुत ही सम्पन्न सुसंस्कृत और प्रभावशाली परिवार था। वे स्वयं बड़े प्रतिभावान व्यक्ति थे। 1843 ई० में ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालकर उन्होंने इस संगठन को नयी दिशा दी। उनके प्रभाव के कारण समाज के अग्र्य लोग भी ब्रह्म समाज की ओर आकृष्ट हुए।

देवदत्तनाथ के प्रयत्नों से इस आन्दोलन ने एक पृथक् समाज व सम्प्रदाय का रूप धारण कर लिया। उन्होंने 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' के नाम से एक नवीन पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया और 'महानिर्वाणतंत्र' के आधार पर एक नई दीक्षा विधि का सूत्रपात किया, जिसके अनुसार ब्रह्म समाज के सदस्यों को दीक्षा दी जानी शुरू की गयी। उन्होंने 'तत्त्वबोधिनी पाठशाला' की भी स्थापना की। इनका उद्देश्य ईसाईयत की बाढ़ को रोकना था।

1743 ई० में देवदत्तनाथ ने ब्रह्म समाज में प्रवेश के पूर्व शपथ का विधान स्थापित किया। उसके अनुसार प्रत्येक ब्रह्म समाजी को मूर्ति पूजा का निषेध, ईश्वरोपासना तथा ईश्वर के प्रायनाथ आचरण की शपथ लेनी पड़ती थी। वे सदैव ईश्वर के ध्यान और उपासना में निरत रहते थे। उन्होंने उपनिषद् से सामग्री एकत्रित कर 'ब्रह्म धर्म' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसमें ब्रह्म समाजियों की उपासना के नियम हैं। इस तरह देवदत्तनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में नयी जान डाली, उस संगठन को शक्तिशाली बनाया और उसकी विचार धाराओं, संस्कारों और सिद्धांतों की पुनर्धारा दी।

तृतीय काल (1865-1878) केशव चन्द्र सेन

सन् 1857 के बाद ब्रह्म समाज में एक नवीन परिवर्तन हुआ। इसी समय अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए व्यक्ति केशव चन्द्र सेन ने ब्रह्म समाज में प्रवेश किया। केशव चन्द्र सेन का जन्म 1838 में बंगाल के एक प्रतिष्ठित और सम्पन्न परिवार में हुआ था। केशव चन्द्र कुशाग्र बुद्धि व धर्म और इष्ट आधुनिक शिक्षा भी मिली थी। उनके प्रवेश में ब्रह्म समाज में नवीन स्फूर्ति और उत्साह का संचार हुआ।

केशव चन्द्र अत्यन्त उदार व्यक्ति थे। वे प्राचीन रूढ़ियाँ एवं व्यवस्था के धार्मिक वर्णना के विरुद्ध थे। सन् 1861 में 'इण्डियन मिरर' नामक समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी मायताओं को जन साधारण व सामान्य रखा। केशव चन्द्र सेन जाति प्रथा का उन्मूलन चाहते थे। वे समाज सुधार के प्रबल समर्थक थे। वे धर्म के नैतिक पक्ष पर अधिक बल देने थे। 1862 में केशव चन्द्र सेन ब्रह्म समाज के प्रधान आचार्य पद पर सुशोभित किये गये। ब्रह्म समाज का इतिहास में पहली बार पुनर्हित करने का उत्तरदायित्व एक ऐसे व्यक्ति को मिला जो ब्राह्मण नहीं था। जाति प्रथा के वर्धना को अस्वीकार करके ब्रह्म समाज ने एक साहमयूय बना दिया।

ब्रह्म समाज का विस्तार एवं सामाजिक सुधार—केशव चन्द्र की प्रेरणा से बहुत से ऐसे लोग ब्रह्म समाज में शामिल हुए, जिन्होंने कि सांसारिक उत्पन्न व सुख को लात मार कर अपने समाज के सिद्धांतों के प्रचार में ही अपने जीवन का लगा देने का संकल्प कर लिया था। सामाजिक सुधार का प्रतिपादन करते हुए केशव चन्द्र ने केवल बंगाल के समाज तक ही अपना ध्यान सीमित नहीं रखा। वे सम्पूर्ण देश को सामाजिक विनाश की परिधि में लाने के लिए आगे बढ़े। वे पहले प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने व्यापक भारतीय सुधार आन्दोलन को नई दिशा दी। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का उत्साह से समर्थन किया तथा बान विवाह बहु विवाह तथा पर्दा प्रथा का विरोध किया। सन् 1864 में केशवचन्द्र ने उत्तर भारत का दौरा किया और बम्बई व मद्रास में ब्रह्म समाज की शाखाओं की स्थापना के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। 1870 ई० में वे यूरोप की यात्रा पर भी गये।

इंग्लैंड से वापस लौटकर केशव चन्द्र ने 'भारतीय सुधार समिति' की स्थापना की। इस संस्था ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार मजदूर वर्ग की शिक्षा, सस्ते साहित्य का निर्माण नशाबंदी आदि समाज सुधार के कार्यक्रम को अपनाया। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये, एक साप्ताहिक समाचार पत्र 'सुलभ समाचार' को केशव चन्द्र ने शुरू किया। स्त्रियों को उनके घरों पर शिक्षा देने के लिए एक उत्साही समुदाय बनाया। कुछ बुद्धिजीवी लोग सस्ती और उपयोगी पुस्तकों के प्रकाशन में लग गये। उन्होंने अंतराजातीय विवाह का जोरदार समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप 1872 ई० में सरकार ने ब्रह्म समाजियों के अंतरजातीय विवाहों को कानूनी मानने के लिए 'सिविल मैरिज एक्ट' पारित किया, जिसमें कन्या (बधु) की अवस्था 14 वर्ष तथा लड़के (वर) की अवस्था 18 वर्ष कम से कम निश्चित की गई थी।

भारतीय पुनर्जागरण में ब्रह्म समाज का महत्त्व

इस तथ्य से सभी विद्वान सहमत हैं कि ब्रह्म समाज ने समाज सुधार घम सुधार और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योग दिया। उसने पहली बार भारतीय समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं का भारतीयों के सम्मुख रखा तथा बौद्धिक जागृति की ओर एक साहसी कदम उठाया, जिससे आगे आने वाले सुधारकों को सहायता प्राप्त हुई। डा० एच० सी० जकरिया के शब्दों में कहा जा सकता है कि "राममोहन राय और उनका ब्रह्म समाज हिन्दू धर्म, समाज और राज नीति में उन सभी सुधार आन्दोलनों को प्रारम्भ करने वाले थे, जिन्होंने पिछले 100 वर्षों में भारत में उत्तेजना पैदा की और जिन्होंने हमारे समय में उसके अद्वितीय पुनर्जागरण को जन्म दिया।"

ब्रह्म समाज एक सक्रिय सुधारवादी आन्दोलन था। शुरू में बंगाल के समाज तन्त्री हिन्दुओं ने ब्रह्म समाज के कार्यों का बहुत विरोध किया। वे इस समाज के सदस्यों का विधर्मी और अजातीय समर्थन लगे। पर धीरे धीरे उनकी मनोवृत्ति में

अन्तर आने लगा । शिक्षा के प्रचार के साथ साथ अंग्रेज हिंदुओं ने भी अनुभव किया कि बाल विवाह बुरी बात है और स्त्री शिक्षा व विधवा विवाह सामाजिक उन्नति के लिए उपयोगी है । 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में ब्रह्म समाज के मतव्य बहुत शक्तिशाली माने जाते थे । पर 20 वीं सदी में हिंदू धर्म के प्रायः सभी प्रगतिशील लोग उनका समर्थन करने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि सुशिक्षित हिंदुओं और ब्रह्म समाजियों में मत भेद कम होता चला गया । सारांश में, ब्रह्म समाज के आन्दोलन से हिंदू धर्म व समाज में सुधार की प्रक्रिया को बहुत बल मिला ।

पुनर्जागरण में ब्रह्म समाज की देन

(1) ब्रह्म समाज ने कुछ ऐसे सिद्धान्त निकाले, जो हिंदुत्व तथा इस्लाम व ईसाईयत तीनों में शामिल थे । इसी कारण बंगाल में ईसाईयत की बाढ़ रुक सकी ।

(2) इसके द्वारा प्राच्य और पश्चात्य सभ्यताओं में समान्य स्थापित हो सका ।

(3) भारतीय समाज में अनेक सामाजिक सुधार सम्भव हुए जैसे जलती प्रथा, उत्तमूलन, स्त्री शिक्षा तथा स्त्री पद में सुधार, बाल विवाह निषेध आदि । भारतीय सविधान न जिन बुरीतियों को अन्वेषण थापित कर दिया है, उनके विरुद्ध सभ्य आरम्भ ब्रह्म समाज ने ही किया था ।

(4) देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ । अनेक ब्रह्म समाजियों ने विदेश यात्रा की । वहाँ की संस्थाओं का स्थानीय संचालन देखकर वे प्रभावित हुए और उनको अपने देश में क्रियाविधित करने के लिए उत्प्रेरित हुए ।

(5) अपने धार्मिक और सामाजिक विचारों को फैलाने के लिए ब्रह्म समाज ने आधुनिक काल के सभी माध्यमों का प्रयोग किया । इस हेतु इन्होंने विभिन्न संस्थाओं की स्थापना के साथ ही समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, स्कूल और कालेज आदि की स्थापना की जिससे समाज में जागृति उत्पन्न होने में सहायता मिली ।

(6) जहाँ प्राचीन साहित्य का पुनरुद्धार हुआ वहाँ नवीन साहित्य का सृजन भी हुआ । इनके द्वारा रचित साहित्य में प्राचीनता की प्रेरणा और भविष्य का संदेश था ।

(7) ब्रह्म समाज ने द्वारा भारतीय उदारवाद को प्रश्रय मिला और देश में राष्ट्रीयता की भावना को बल प्राप्त हुआ ।

(8) इसके द्वारा विदेश में भारतीय संस्कृति की नवीन व्याख्या सम्भव हो सकी और पश्चात्त्यों की आलोचना का बहुत कुछ निराकरण हो सका ।

निष्कर्ष—ब्रह्म समाज भारत के महत्त्वपूर्ण सामाजिक आन्दोलनों में प्रमुख स्थान रखता है । यूरोप की प्रगतिशील विचारधारा ने आरम्भ में ब्रह्म समाज के माध्यम से ही हिंदू समाज में प्रवेश किया । इसने उनके जीवन में बुद्धिवाद तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा की । ब्रह्म समाज ने राष्ट्रीय आन्दोलन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया । नरुन राष्ट्रीय चेतना की भूमिका तैयार की । यह

स्वाभाविक ही था कि ब्रह्म समाज के कई नेता आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बने और इसी के अभाव के कारण बंगाल में राजनीतिक जागरूकता और प्रदेशों की तुलना में अधिक थी। सारांश में, भारतीय पुनर्जागरण का सूत्रपात करने और विकसित करने का श्रेय इनो सत्या और इसके प्रतिभाशाली उन्नायकों, विशेषतः राजा राममोहन राय को देना चाहिए। इसके विरुद्ध धर्म तथा पूर्व व पश्चिम की विचार धाराओं के समन्वय के सिद्धांत ने भारत के बुद्धिजीवी धर्म और द्रष्टु से सामान्य लोगों पर गहरी छाप छोड़ी है।

IV स्वामी दयानंद - व्यक्तित्व और योगदान

यह बिल्कुल सही बात है कि शंकराचार्य के बाद से भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो स्वामी दयानंद से बड़ा संस्कृतज्ञ, उससे बड़ा दार्शनिक, उनसे अधिक सज्जवी वक्ता तथा कुरीतियों पर दूट पड़ने में उनसे अधिक निमग्न [हा हो । ”

—मादाम स्लेवट्स्की

प्राचीन हिंदू धर्म में नवजीवन का संचार करने और हिंदू जाति की सामाजिक दशा में सुधार करने के लिये उन्नीसवीं शताब्दी में जिन विविध आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, उनमें आय समाज का स्थान सबसे अधिक महत्त्व का है। जो काम बंगाल में राजा राममोहन राय (1772-1833 ई०) ने किया वही उत्तर भारत में स्वामी दयानंद (1824-1883 ई०) ने किया।

ब्रह्म समाज की तरह आय समाज की प्रेरणा पश्चिमी विचारधारा में नहीं आयी। इसका मूलधार वैदिक परम्परा थी। स्वामी दयानंद ने हिंदुओं का ध्यान हिंदुत्व की बुनियादी शक्ति की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने धार्मिक संस्कृति के पुनरुद्धार का दृढ़ संकल्प कर अथक प्रयास किया। स्वामी दयानंद ने न तो अंग्रेजी पढ़ी और न ही पश्चात्य सभ्यता का ही अध्ययन किया। पर उस समय चारों ओर पश्चिमीय सभ्यता की गौरव गाथा का जय घोष हा रहा था। भारतीय सभ्यता अधकार में पड़ी थी। स्वामीजी की धारणा थी कि यदि हिंदुत्व पर जमी हुई बाई को खराब कर साफ कर लिया जाय तो द्वादश वंश के स्वर्ण के समान वह चमकने लगेगी और उसकी नैसर्गिक कांति में पश्चिम की चमक फीकी पड़ जायेगी।

दयानंद का संक्षिप्त जीवन वृत्त - दयानंद का जन्म सन् 1824 ई० में काठियावाड़ के मोरवी नगर में हुआ था। उनका बचपन का नाम भूलशंकर था। 1845 ई० में अपने विवाह के पूर्व ही घर से इन्होंने पलायन कर दिया और एक ब्रह्मचारी साधु के रूप में भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने लगे। अल्पावस्था में ही मूर्ति पूजा पर मेहनत निश्वास हट गया था। सन् 1861 में मथुरा के स्वामी विरज नंद को अपना गुरु मानकर उनसे वेदों का अध्ययन किया। अपनी शिक्षा की समाप्ति पर उन्होंने शपथ ली कि वे दश में वेदों के ज्ञान को पलायन में

घस्तु अपने गुरु से अलग होकर इन्होंने ब्रह्म हिन्दू धर्म, सभ्यता और सस्कृति के प्रचार का कार्य आरम्भ किया। वे स्थान स्थान पर घूमे और लोगों को अपने विचारों का बनाया। उनके अंतिम दिन राजस्थान में व्यतीत हुए जहाँ अनेक प्रभावशाली व्यक्ति उनके शिष्य बने। 30 अक्टूबर 1883 ई० को किसी के द्वारा धोखे से विष न्यि जाने से स्वामीजी की अजमेर में मृत्यु हो गयी।

दयानन्द के धार्मिक विचार एवं धर्म सुधार—वे अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित न थे, किन्तु वे सस्कृत के महान् विद्वान् थे। उनका पुराणों में विश्वास न था तथा उन्होंने उस स्वार्थी भगवान् तथा कुबुद्धि व्यक्तियों की कृति बताया। उन्होंने मूर्ति-पूजा तथा यज्ञों में पशु बलि का खण्डन किया। उन्होंने जन्म-मरण चक्र की भी विरोध किया।

श्री अरविन्द—न लिखा है कि “राममोहन राय उपनिषद् पर ही ठहर गये थे, किन्तु दयानन्द ने उपनिषद् से भी आगे देखा और यह जाना कि हमारी सस्कृति का मूल, वेदा में है।” स्वामीजी की मान्यता थी कि हिन्दू समाज का उद्धार ब्रह्म विचारधारा को पुरुषरूप से जीवित करके ही किया जा सकता है। उन्होंने हिन्दुओं को ‘वेदों की ओर मुड़ने का आह्वान किया।’ उन्होंने बताया कि हिन्दुओं के लिए वेद उतने ही पवित्र प्रमाणिक हैं जितना ‘कुरान’ मुसलमानों के लिए और ‘बाइबल’ ईसाइयों के लिए। उनके अनुसार, ‘सब तरह का ज्ञान वेदों में है।’

सामाजिक सुधार—दयानन्द ने धर्म-सुधार का ही बीड़ा नहीं उठाया बल्कि राममोहन राय की भाँति उन्होंने भी हिन्दू समाज में फैली हुई कुरीतियों और घुराईयों का दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने हिन्दू समाज में क्रांतिकारी सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह तथा पर्दा प्रथा का खण्डन किया और अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामीजी ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने जन्म या वंश की परम्परा पर आधारित वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जन्म के स्थान पर कर्म व चरित्र को वर्ण का आधार माना। उन्होंने ब्राह्मणों के शास्त्रों पर एकाधिकार को नहीं माना और वेद तथा धर्म-ग्रन्थ पढ़ने का अधिकार सब को दिया। वह हर प्रकार की अस्पृश्यता (छुआ छूत) के भी विरोधी थे। उन्होंने कम और व्यवसाय के आधार पर जाति को मान्यता दी। उन्होंने सार देश में धूम-धूमकर मानवता की समानता का प्रचार किया और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध वातावरण बनाया। स्वामीजी न सती प्रथा को क्रूरता तथा घोर पाप की मना प्रदान की और इस प्रथा का समाप्त करने हेतु अथक प्रयास किया। ग्राम समाज द्वारा हजारों विधवा स्त्रियों की शादी प्रति वर्ष ब्रह्म रीति से होने लगी क्योंकि स्वामीजी ने विधवा विवाह का जोरदार शब्दों में समर्थन किया था। स्वामीजी की प्रेरणा से अनेक नवोदय संस्थाएँ के जीवन यापन और विवाह आदि के लिए अनाथाशालों की भी स्थापना

स्वाभाविक ही था कि ब्रह्म समाज के कई नेता आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बने और इसी के अभाव के कारण बंगाल में राजनैतिक जागरूकता अथवा प्रदेशों की तुलना में अधिक थी। सारांश में, भारतीय पुनर्जागरण का सूत्रपात करने और विकसित करने का श्रेय इसी सत्या और इसके प्रतिभाशाली उन्मादियों, विशेषतः राजा राममोहन राय को देना चाहिए। इसके विश्व धर्म तथा पूर्व व पश्चिम की विचार धाराओं के समन्वय के सिद्धांत ने भारत के बुद्धिजीवी वर्ग और बहुत से सामान्य लोगों पर गहरी छाप छोड़ी है।

11 स्वामी दयानन्द च्यक्तित्व और योगदान

“यह बिल्कुल सही बात है कि शंकराचार्य के बाद से भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो स्वामी दयानन्द से बड़ा संस्कृतज्ञ, उससे बड़ा दार्शनिक, उनसे अधिक तेजस्वी वक्ता तथा कुरीतियों पर टूट पड़ने में उनसे अधिक निमग्न [रहा हा । ”

—माधाम ब्लेवट्स्की

प्राचीन हिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार करने और हिन्दू जाति की सामाजिक दशा में सुधार करने के लिये उन्नीसवीं शताब्दी में जिन विविध आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ, उनमें आय समाज का स्थान सबसे अधिक महत्व का है। जो काय बंगाल में राजा राममोहन राय (1772-1833 ई०) ने किया, वही उत्तर भारत में स्वामी दयानन्द (1824-1883 ई०) ने किया।

ब्रह्म समाज की तरह आय समाज की प्रेरणा पश्चिमी विचारधारा से नहीं आयी। इसका भूलाधार ब्रह्म परम्परा थी। स्वामी दयानन्द ने हिन्दुओं का ध्यान हिन्दुत्व की बुनियादी शक्ति की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने ब्रह्मिक संस्कृति का पुनरुद्धार का दृढ़ संकल्प कर अथक प्रयास किया। स्वामी दयानन्द ने न तो अंग्रेजी पढ़ी और न ही पाश्चात्य सभ्यता का ही अध्ययन किया। पर उस समय चारों ओर पश्चिमीय सभ्यता की गौरव-गाथा का जय घोष हो रहा था। भारतीय सभ्यता अधकार में पड़ी थी। स्वामीजी की धारणा थी कि यदि हिन्दुत्व पर जमी हुई कोई को खराब कर साफ कर दिया जाय, तो द्वादश वर्ष के स्वरूप के समान वह घमकन लगेगी और उसकी नवनिर्गम कांति में पश्चिम की चमक फीकी पड़ जायेगी।

दयानन्द का संक्षिप्त जीवन वृत्त - दयानन्द का जन्म सन् 1824 ई० में काठियावाड़ के मोरवी नगर में हुआ था। उनका वचन का नाम मूलशंकर था। 1845 ई० में अपने विवाह के पूर्व ही घर से इन्होंने पलायन कर दिया और एक ब्रह्मचारी साधु के रूप में भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते रहे। अल्पावस्था में ही मूर्ति पूजा पर से इनका विश्वास हट गया था। सन् 1851 में मथुरा के स्वामी विरज नन्द की धरना ग्रहण मानकर उनसे बहुत सी अध्ययन किया। अपनी शिक्षा की समाप्ति पर उन्होंने शपथ ली कि वे देश में वृद्धा के ज्ञान को फलायेंगे।

अस्तु अपने गुरु से अलग होकर इन्होंने वदिक हिंदू धर्म, सभ्यता और सस्कृति के प्रचार का कार्य आरम्भ किया। वे स्थान स्थान पर घूमे और लोगो को अपने विचारों का बनाया। उनके अंतिम दिन राजस्थान में व्यतीत हुए जहाँ अनक प्रभाव-शाली व्यक्ति उनके शिष्य बने। 30 अक्टूबर, 1883 ई० को किसी के द्वारा धोखे से विप रिये जाने से स्वामीजी की अजमेर में मृत्यु हो गयी।

दयानंद के धार्मिक विचार एवं धर्म सुधार—वे अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित न थे, किंतु वे सस्कृत के महान् विद्वान थे। उनका पुराणों में विश्वास न था तथा उन्होंने उस स्वार्थी, अज्ञानी तथा बुद्धि व्यक्तियों की कृति बताया। उन्होंने मूर्ति-पूजा तथा यज्ञों में पशु बलि का खण्डन किया। उन्होंने जन्म-जात जाति पाति का भी विरोध किया।

श्री अरविन्द—न लिखा है कि “राममोहन राय उपनिषदों पर ही ठहर गये थे, किन्तु दयानंद ने उपनिषदों से भी आगे देखा और यह जाना कि हमारी सस्कृति का मूल, वेदा में है।” स्वामीजी की भावना थी कि हिंदू समाज का उद्धार वदिक विचारधारा को पूर्णरूप से जीवन करके हो किया जा सकता है। उन्होंने हिंदुओं का ‘बनो’ की ओर मुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि हिंदुओं के लिए वह उतने ही पवित्र प्रमाणिक ■ जितना कुरान मुसलमानों के लिए और ‘बाइबल’ ईसाइयों के लिए। उनके अनुसार, ‘सब तरह का ज्ञान यदो में है।’

सामाजिक सुधार—दयानंद ने धर्म-सुधार का ही बीड़ा नहीं उठाया बल्कि राममोहन राय की भांति उन्होंने भी हिंदू समाज में फैली हुई कुरीतियों और पुराणों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू समाज में श्रांतिकारी सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बाल विवाह बहु विवाह तथा पर्दा प्रथा का खण्डन किया और अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामीजी ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने जन्म या वंश की परम्परा पर आधारित वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जन्म के स्थान पर कम बचरित्र को वर्ण का आधार माना। उन्होंने ब्राह्मणों के शास्त्रों पर एकाधिकार को नहीं माना और वेद तथा धर्म-ग्रंथ पढ़ने का अधिकार सब का दिया। वे हर प्रकार की अस्पृश्यता (सुभ्रा हूत) के भी विरोधी थे। उन्होंने कम और व्यवसाय के आधार पर जाति को मायता दी। उन्होंने सारे देश में घूम घूमकर मानवता की समानता का प्रचार किया और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध वातावरण बनाया। स्वामीजी न सती प्रथा को क्रूरता तथा धार पाप की सजा प्रदान की और इस प्रथा का समाप्त करने हेतु प्रथम प्रयास किया। ग्राम समाज द्वारा हजारों विधवा स्त्रियों की शादी प्रति वर्ष वदिक रीति में होने लगी क्योंकि स्वामीजी ने विधवा विवाह का जोरदार शब्दों में समर्थन किया था। स्वामीजी की प्रेरणा न धर्म नाना न धर्म धर्म के जीवन मापन और निर्वाह आदि के लिए अनायासों की भी स्थापना

की। उन्होंने भारतीया को अध्ययन तथा यात्रा के लिए विदेशों की यात्रा करने की प्रेरणा दी।

डॉ० रामधारीसिंह 'दिनकर' ने लिखा है कि दयानन्द के अग्र्य समकालीन सुधारक केवल सुधारक मात्र थे, किन्तु दयानन्द प्रान्ति के वेग में आये जोर उन्होंने निश्चल भाव से धारणा कर दी थी कि हिन्दू धर्म प्रथा में केवल बद हो भाग्य हैं, अन्य शास्त्रों और पुराणों की बानें बुद्धि की कमोटी पर बसे बिना नहीं मानी जानी चाहिए। वास्तव में, दयानन्द ने बुद्धिवाद की जो मशाल जलायी थी। उसका कोई जबाब नहीं था।

स्वामीजी द्वारा आर्य समाज की स्थापना—स्वामी दयानन्द सन् 1874 में 'सत्याथ प्रकाश' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ समाप्त कर प्रयाग से बम्बई पहुँचे और वहाँ पर 'आर्य समाज' के अधिस्तारियाँ मिलीं। वहाँ उनके व्याख्यानो का बड़ा प्रभाव पड़ा। परन्तु स्वामीजी ने अनुभव किया कि सामाजिक धार्मिक पुनरुत्थान केवल व्यक्तिगत सफलता से नहीं किया जा सकता था, बल्कि इसके लिए किसी ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो कि ही निश्चित सदस्यों की प्राप्ति के लिए अनवरत कागिरी करता रहे। व्यक्तिगत प्रयास के अलावा सामूहिक और संगठित प्रयास को भी उन्होंने आवश्यक समझा। इसी उद्देश्य में उनके द्वारा सन् 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। कुछ समय के भीतर ही आर्य समाज की शालाएँ देश के विभिन्न नगरों में स्थापित हो गईं। पंजाब में स्वामीजी को बड़ी सफलता मिली और थोड़े दिनों में ही सन् 1877 में लाहौर आर्य समाज का केंद्र बन गया। पल्लवरूप पंजाब में सभी प्रसिद्ध नगरों में आर्य समाज की शाखाएँ खुल गईं।

दयानन्द द्वारा प्रतिपादित आर्य समाज के दस सिद्धांत

1. यः ईश्वरोक्तः । इतमं वृत्तिं वा म्यात नही है। यः स्वरूप प्रमाण है।
2. ईश्वर गुण चित्त मानः है। आत्मा-परमात्मा में भिन्न होन हुए भी पृथक् नहीं है। इन दोनों के बीच व्यापक और व्याप्य का सम्बन्ध है। प्रकृति दृष्टि का कारण है। परमात्मा, आत्मा तथा प्रकृति अनादि हैं।
3. आर्य तथा माया वाचा, ब्रह्मा मर्यादा का आधान ही धर्म है। न्याय से अजित सम्पत्ति ही धर्म है। अत्याय की बर्माई धर्म है। ईमानदारी व सत्य पक्ष की बर्माई की मन्त्र में उचित कामनाओं का उपाय ही धर्म है। गुणा व द्वारा ही किसी व्यक्ति की जानि और आश्रय निपाति करना अर्थ है।
4. मोक्ष प्राप्ति का साधन ईश्वरपरायणता सत्यम अक्षय्य व्रत व द्वारा मन जान का अजित मरसग मन्त्र निपात धर्म है।
5. मन्त्रकार व मन्त्र व शिवाज है ज्ञान द्वारा मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। इतरी मन्त्रा ॥ १ ॥ मन्त्रु व वाद मन्त्रकार नहीं करना चाहिए।

6 अविद्या का नाश और ज्ञान की प्राप्ति मानव का ध्येय हो और विद्या समाज के सभी प्राणियों को प्राप्त होनी चाहिए। नारी शिक्षा भी महत्वपूर्ण अंग है।

7 व्यक्ति के साथ ही समाज की सर्वांगीण उन्नति आवश्यक है, तभी राष्ट्र की उन्नति सम्भव होगी।

8 जाति व्यक्ति के कम और गुणा पर आधारित है जन्म पर नहीं।

9 मनुष्य का विकास उमकी शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति पर निर्भर करता है। प्रत्येक भारतीय को शारीरिक व मानसिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।

10 प्रत्येक काम करने से पूर्व उसके उचित तथा अनुचित पक्ष पर विचार करना चाहिए।

मूल्यांकन—पंडित चमूपति—के अनुसार, आय समाज के जन्म के समय हिंदू कोरा पुमफुसिया जीव था। उसका मेरुदण्ड की हड्डी थी ही नहीं। चाहे कोई उसे गाली दे उसकी हँसी उड़ाये, उसके देवताओं की भत्सना करे या उसके धर्म पर कीचड़ उछाले जिसे वह सन्तियों से मानता था रहा है, फिर भी इन सारे अपमानों के सामने वह दांत निपोड़ कर रह जाता है। परंतु दयानन्द के आय समाज ने हिंदुत्व के संरक्षण का प्रयत्न बीड़ा उठाया। यद्यपि आय समाज ने पौराणिक कुरीतियों तथा अधविश्वासा का खण्डन किया पर वह हिंदुत्व से पृथक् नहीं हुआ।

स्वामीजी की मृत्यु पर दि श्योसोफिस्ट' पत्रिका ने उनकी प्रशस्ति में एक सम्पादकीय लेख लिखा था, 'उन्होंने माना पतित हिंदुत्व के गतिहीन जन समूह में धर्म फैला दो और उनकी वृत्तता का प्रभाव जिन पर पड़ जाता, उनके हृदय पर नृपिया के उपदेश के प्रति प्रेम तथा बहिष्कार की अमिट छाप लग जाती।'।

साराश में स्वामी दयानन्द ने सुघरे हुए उग्र हिंदू धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने आय समाज की स्थापना की और लूटने के समान धर्म में प्रविष्ट हुए दोष का दूर करने का बीड़ा उठाया एवं उपनिषदा एवं वेदों की प्रारम्भिक सादगी को धर्म में पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने केवल वेद का प्रमाण माना और उसके अध्ययन का द्वार जाति पंक्ति का विचार छोड़ सबके लिए खोल दिया। उन्होंने अनेकेश्वरवाद की भूति पूजा, अवतारवाद एवं श्रद्धा का विरोध किया तथा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान एक ईश्वर की आराधना व उपासना का उपदेश दिया। उन्होंने जाति के प्रतिबंधों वाला विवाह अशिक्षा पूर्ण प्रथा, छुआ छूत तथा समुद्र यात्रा निषेध व विरुद्ध आवाज बुलंद की एवं विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से हिंदुओं को अपने प्राचीन धर्म, गौरव, सम्पत्ति और आदर्श का स्मरण कराकर उन्हें स्वायत्तजीवन बनाने की चेष्टा की। उन्होंने विविध राष्ट्र हितमूलक सुधारों का प्रचार कर भारतीय हिंदू समाज को एक ही मूल

म संगठित कर, उसे अघट्टिवादिता के ज्वाल से मुक्ति दिलायी । इस तरह सांस्कृतिक पुनर्जागरण के महायज्ञ में उन्होंने महत्त्वशाली भाग लिया ।

दयानन्द ने अपने ग्रन्थ हिंदी में लिखकर राष्ट्रभाषा के हेतु रचनात्मक प्रयास के रूप में ठोस कदम बढ़ाया । इसके अतिरिक्त उनकी 'स्वधर्म', 'स्वभाषा' और 'स्वदेश' की आवाज ने कालांतर में इस दश में 'स्वराज्य' की आवाज बुलन्द करने में बहुमूल्य योग दिया । योगिराज अरविन्द के शब्दों में "दयानन्द सरस्वती परमात्मा की इस विचित्र सृष्टि के एक अद्वितीय योद्धा तथा मनुष्य और मानवीय संस्थाओं का सत्कार करने वाले एक अदभुत शिल्पी थे ।" डॉ. दिनकर के मतानुसार, 'रणारण' हिंदुत्व के निर्भीक नेता जैसे स्वामी दयानन्द हुए वसा कोई नहीं हुआ ।"

V आर्य समाज पुनर्जागरण में योगदान

'आर्य-समाज शुद्धि-संस्कार का प्रबल सम्प्रदाय है और वह सामाजिक सेवा की पगडंडी का अविनाश पथिक है । उत्तर भारत में हिंदू पुनरुत्थान के चरण में आर्य समाज का नाम अमिट अक्षरों में लिखा जायेगा ।'

— डॉ० के० एम० एण्णिकर

सन् 1877 ई० में आर्य समाज की स्थापना कर उसके प्रचार में स्वामी दयानन्द न देश के धर्म-प्रागम में एक व्यापक शान्ति का सूत्रपात किया, जिसने कालान्तर में हमारे जीवन के अर्थ अंगों को हिलाने में सहायता दी । आर्य समाज के दिव्य धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षण सम्बन्धी कार्यों ने भारत के राष्ट्रीय जीवन के निमाण में बहुत योग दिया है । इसने हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक जीवन को स्वस्थ करने के लिए निरन्तर सघन किया और हिंदू जाति का सबल व क्रियाशील बनाया ।

धर्म तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आर्य समाज ने जो कार्य किया, उसका भारत के नवजागरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । दयानन्द के आज्ञाकारी विचारों ने हिंदू जाति में अपूर्व उत्साह उत्पन्न किया और वे अपनी कुरीतियों को दूर करने व उन्नति पथ पर आरुढ़ होने के लिए उद्यत हो गए ।

धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज के कार्य—धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज ने मूर्ति पूजा व कम बाण्ड बलि प्रथा, स्वयं और नरक की कल्पना तथा भ्राम्य में विश्वास का विरोध किया । उसने बने की श्रेष्ठता का दावा किया और उसी आधार पर उसने मंत्र पाठ हवन यज्ञ व्रत आदि पर बल दिया । आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सरल बनाया और उसकी श्रेष्ठता में विश्वास उत्पन्न किया । वेदों की व्याख्या उसने इस प्रकार की जिसमें वेद अनन्त वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सिद्धांतों के स्रोत माने जा सकते हैं । कोई भी ऐसा गान नहीं है जिसे हम वेदा में प्राप्त नहीं कर सकते, यह उसका विश्वास था । हिंदू केवल अपने सत्य ज्ञान को भूल गये हैं और यदि वे वेदों का अध्ययन करेंगे तो उन्हें ससार का सम्पूर्ण ज्ञान वेदा में ही प्राप्त हो जायेगा ।

इस कारण हिंदुओं को धर्म के विषय में ही नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक धारणाओं के लिए भी इस्लाम और ईसाई धर्म या सभ्यता की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। यह विश्वास तथा हिंदू धर्म और बंदों की श्रेष्ठता के आधार को लेकर आय समाज ने हिंदू धर्म का इस्लाम और ईसाई धर्म के आक्रमणों में बचाने में सफलता पायी। आय समाज सभ्यता प्रवृत्ति वाले हिंदू धर्म का प्रतिरोध है। राष्ट्रियता के अर्थ के रूप में तथा इस्लाम व ईसाई धर्म के सिद्धांतों के प्रतिरोध के रूप में आय समाज का अत्यंत महत्वशाली भाग रहा है। आय समाज ने इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचार पर जो हिंदू धर्म का मजक उड़ाते थे कठोरता से आक्रमण किया।

1877 में आय समाज ने जिन दस सिद्धांतों का निश्चित किया, उनमें हिंदू धर्म को सुधारने की ओर विशेष जोर दिया गया था। भूति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध, बहुदेव उपासना का खण्डन तथा एक ईश्वर में विश्वास करने पर जोर दिया गया। सारांश में, आय समाज के वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार से हिंदुओं में आत्म विश्वास व स्वाभिमान का विकास हुआ।

आय समाज द्वारा सामाजिक सुधार के कार्य—सामाजिक क्षेत्र में भी आय समाज का काम बहुत सफल रहा। उसने बाल विवाह, बहु विवाह पद्धति प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा आदि सभी हिंदू सामाजिक कुुरीतियों का विरोध किया। स्त्री शिक्षा जाति-समानता और अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। अन्तर्जातीय पान पान और विवाह तथा पारस्परिक सम्पर्क आय समाज ने जीवन की दिन चर्या में लाया। परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य आय समाज ने शुद्धि आंदोलन प्रारम्भ करके किया। इसके अन्तर्गत जो भी धर्म परिवर्तन हिंदू, ईसाई या इस्लाम धर्म को छोड़कर पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहता था, वह पुनः हिंदू धर्म में शामिल हो सकता था। सामाजिक सेवाओं और सुधारों पर अधिक जोर देने के कारण आय समाज उत्तर भारत में हिंदू-पुनर्जागरण के क्षेत्र में आज भी एक महत्वशाली शक्ति है। आय समाज देश व जाति के लिए सबल बन गया। इस विशाल सत्ता की लगभग डेढ़ हजार विविध शाखाएँ आज भी विभिन्न स्थानों में प्रस्थापित हैं जिनके द्वारा जातिभेद उच्छेद विधवा विवाह अछूतों के शुद्धि-संस्कार, नाक सवा आदि के रूप में निरंतर सुधार संगठन का प्रोत्साहन क्रम जारी है।

समाज सेवा के क्षेत्र में आय समाज का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। विधवा और भूली भटकी स्त्रियों का संरक्षण और उद्धार करने के लिए आय समाज ने यद्यत्न विधवा आश्रम और महिला आश्रम स्थापित किए। अनाथ बच्चों की रक्षा करने के लिए कई अनाथालय खोले, जिनमें बालकों का शिक्षण, पोषण और शिक्षण किया गया और उन्हें भारत का उपयोगी नागरिक बनाया। प्रशस्त लोगों की सेवा के लिए कई प्रोपधालय खोले जा चुके हैं चलाय गए और जिनमें लोगों को नि: शुल्क चिकित्सा की गई। दलित और अछूत जातियों के उद्धार के लिए आय समाज ने बहुत काम

किया गया। इनके लिए पाठशालाएँ खोली, छात्र वृत्तियाँ जारी कीं, छात्रावास चलाये और समानता के व्यवहार का प्रचार किया।

आर्य समाज द्वारा शैक्षणिक काम—आर्य समाज आन्दाजन के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की प्रतिष्ठा हुई। लाहौर में दयानंद एंग्लोवेदिक (डी० ए० वी०) कॉलेज की स्थापना हुई। डी० ए० वी० कॉलेज का उद्देश्य संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, पश्चिमीय विज्ञान, वेदों का अध्ययन तथा टेक्निकल शिक्षा का प्रचार करना था। इस संस्था को काफी सफलता मिली। कालान्तर में इसी प्रकार के अनेक (डी० ए० वी०) कॉलेज भारत के अर्य नगरों में भी खोले गये। इन कॉलेजों में विद्यार्थियों का रहन सहन आर्य समाज के आदर्शों के अनुसार होता था। नवीन ज्ञान-विज्ञान के साथ साथ वह वैदिक धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी।

इस शिक्षा पद्धति से आर्य समाजियों का एक दस सत्पुट न हुआ। इसलिए, सन् 1803 में हरिद्वार के निकट 'गुरुकुलकागड़ी' की स्थापना की गई। इसमें प्राचीन बड़े शास्त्रों को प्रमुख स्थान दिया गया, पर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की उपेक्षा नहीं की गई। इसमें हिंदी भाषा के माध्यम से समस्त विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। अंग्रेजी किन्हीं कक्षाओं में अनिवार्य नहीं थी। वस संस्कृत पर अधिक जोर दिया जाता था। लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए भी जालंधर में एक कामा गुरुकुल विद्यालय स्थापित किया गया।

आर्य समाज द्वारा स्थापित इन शिक्षण संस्थाओं की शिक्षा में महत्त्व की एक बात यह थी कि गणित, रसायनशास्त्र आदि आधुनिक विज्ञानों की शिक्षा भी हिंदी के माध्यम द्वारा दी जाती थी, इस तरह आर्य समाज ने शिक्षा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भाग लिया तथा अब भी ले रहा है देश में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का श्री गणेश करने का श्रेय आर्य समाज को ही है, जिसने अनेक राष्ट्रवादी नेताओं को उत्पन्न किया—उदाहरणतया स्वामी क्षदानंद, लाला लाजपत राय आदि।

राजनीतिक क्षेत्र में—राजनीतिक जागृति में भी आर्य-समाज का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वामी दयानंद का मुख्य लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 'स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया। वह प्रथम व्यक्ति जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया। वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्र भाषा स्वीकार किया। आर्य समाज ने अनेक ऐसे कट्टर व्यक्तियों के निर्माण में सहयोग दिया जो कट्टर हिंदू धर्म की भावना को लेकर भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक बने। कांग्रेस में उपवाद, की भावना के प्रारम्भ होने का कारण हिंदू धर्म में आर्य समाज द्वारा प्रज्वलित उग्र भावना भी थी और इसमें संदेह नहीं कि आर्य समाज ने उस भावना के निर्माण में सहयोग प्रदान किया। आर्य समाज ने भारतीय उदारवाद तथा राष्ट्रीयता का सदैव प्रबल समर्थन किया।

निष्कर्ष समालोचना—इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आर्य समाज ने भारत को धर्म, समाज, शिक्षा और राजनीतिक चेतना के क्षेत्र में बहुत कुछ प्रदान किया है। धर्म तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आर्य समाज ने जो कार्य किया, उसका भारत के नवजागरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 'आर्य समाज ने हिन्दुत्व की गरिमा को पुनः स्थापित करने का मर्म प्रयत्न किया। यह पश्चिम की आँधी से जनता प्रभावित नहीं हुआ। इसने हिन्दुत्व के प्रछन्न रत्ना को माफ कर हिन्दुओं के सामने रखा।

यह हिन्दू समाज का संरक्षक दल है। इसने स्वयं का कठिनाइयाँ सहन कर हिन्दुत्व को अर्य धर्मों के प्रबल अधाता से बचाया। परन्तु, डॉ० रामधारी सिंह 'दिनकर' का मत है कि, आर्य समाज ने अधिक पुनर्रचानवादी नीति अपनाई है—उसने वेदाती और पौराणिक तत्वों को निरसित करने और पश्चात्त्य एवं मुस्लिम संस्कृतियों का एकदम अस्वीकार करने हिन्दू जाति को बर्दिक युग की प्राक्कालीन सरलता में लौटा ले जाने का प्रयत्न किया। स्वामीजी ने कहा कि वेदों में केवल धर्म की ही बातें नहीं हैं, उसमें विज्ञान की भी मारी बातें प्रचलित हैं। इससे लोग के जानो-मोस में बाधा पड़ी। आधुनिक ज्ञान विज्ञान में दूर रहने का एक ही परिणाम हो सकता है कि प्रगति की दौड़ में हम सबसे पीछे रह जाय। अस्तु, कटकरता से दूर रहकर। आधुनिक सत्य को अपनाकर ही आर्य समाज एक जीवित आंदोलन बना रह सकता है।

VI रामकृष्ण परमहंस व्यक्तित्व एवं योगदान

'सच्चे अर्थों में धार्मिक जागरण के—जिसका श्रोत विगुह धार्मिक अनुभूति और परम तत्त्व के निकट एवं प्रत्यक्ष साक्षात्कार में होता है—अग्रदूत थे श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके उत्तराधिकारी स्वामी विवेकानन्द।'

डॉ० आरविंद हुसैन

ब्रह्म समाज और आर्य समाज बड़े ही प्रचुर मास्कुतिक आन्दोलन थे किन्तु उनमें भी अपनी कमजोरियाँ थी। आर्य समाज के प्रवक्ता स्वामी दयानन्द बाल गङ्गाधारी, निरीह सयासी, प्रचंड ताकिक और उदभट्ट विद्वान थे किन्तु सत्ता की नम्रता और निरहकारिता उनमें नहीं थी। ब्रह्म समाज में ताकिकता तो अधिक नहीं थी किन्तु ब्रह्म समाजी लोग अपने की जितना भक्ति विह्वल खिलाना चाहते थे, वस्तुतः उतनी भक्ति विह्वलता उनमें नहीं। राममोहन राय दयानन्द व एनी-बेसट के प्रचार से यह तो सिद्ध हो गया कि हिन्दू धर्म निन्दनीय नहीं बेराय है, किन्तु जनता तो यह दयना चाहती थी कि धर्म का जीता जायता रूप क्या होता है। धर्म का यह जीता जायता रूप उने तब दिखाई पड़ा जब रामकृष्ण परमहंस का आविर्भाव हुआ।

रामकृष्ण परमहंस जीवनवृत्त एवं शिक्षाएँ—जिस समय स्वामी दयानन्द उत्तरी भारत में हिन्दू जाति में नवजीवन का संचार करने के लिये

धर्म के जीते-जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण

परमहंस रामकृष्ण राजा राममोहन राय या स्वामी दयानन्द के समान विद्वान नहीं थे। फिर भी, वे एक उच्चकोटि के सतत वे जिहान महान् आध्यात्मिक उपलब्धियाँ अर्जित कीं। रामकृष्ण ने वेदांत की बहुत ही सुंदर व्याख्या की और उसका जीवन में व्यावहारिक प्रयोग कर दिखाया। धर्म के गहन तत्व को उन्होंने सीधेसाधे वाक्यों में दृष्टांत देकर लोगों को समझाया। रामकृष्ण न सभी धर्मों की मर्यादा में विश्वस प्रकट किया। उनकी मान्यता थी कि 'विभिन्न धर्म ईश्वर तक पहुँचने के विभिन्न मार्ग हैं। ईश्वर एक है लेकिन विभिन्न कालों और विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों और भिन्न भावों से पूजा जाता है। इसलिए धर्मों की अनन्यता देखने का मिलती है। रामकृष्ण परमहंस ने सर्वत्र मान्यता की एकता का स्वप्न देखा। उन्होंने कहा कि 'सब धर्म समन्वय के आदर्श द्वारा ही वह स्वप्न पूरा हो सकता है।'

जब सभी धर्मों के लोग-हिंदू, ईसाई और मुसलमान आपस में इस प्रश्न पर लड़ रहे थे कि किस का धर्म ठीक है और किसका नहीं, तब परमहंस रामकृष्ण ने सभी धर्मों के मूल तत्व को अपने जीवन में साकार करके माना। मारे विश्व को यह संदेश दिया कि धर्म को शास्त्राध्य का विषय मत बनाओ, हो सके तो उसकी सीधी अनुभूति के लिए प्रयास करो। सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाने वाले अनेक मार्ग हैं।" रामकृष्ण उस ऊँचाई के मनुष्य थे जहाँ से सभी धर्म सत्य और सबके सब समान दीखते हैं। आजीवन न बालको की तरह सरल और निश्चल रहे। हिंदू धर्म में जो गहराई और माधुर्य है रामकृष्ण उसकी प्रतिमा हैं।

रामकृष्ण परमहंस न अपने आचरण से हिंदुत्व के उस उदार भाव का उदाहरण प्रस्तुत किया जो हिंदू संस्कृति की, आदिकाल में विशेषता रही है। मनुष्य की सेवा में वे पीड़ित, जीवित, प्रेमालु मानवता के सम्पर्क में आते थे। वे प्रायः कहते थे, "मा ! मुझे दासानुदास बना।" स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में "बाहर से वह भक्त थे भीतर से वह जानी थे।"

रामकृष्ण की शिक्षाएँ—रामकृष्ण यद्यपि उच्च शिक्षित विद्वान नहीं थे, मगर उन्होंने वेदांत के मूल्यों की अति सुंदर ढंग में व्याख्या की। उनकी शिक्षाओं में उपदेशों का सारांश निम्नानुसार है —

- 1 ईश्वर साक्षात्कार ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है।
- 2 मन को कचन और कामिनी से हटाकर ईश्वर की ओर लगाओ।
- 3 शरीर और आत्मा दो भिन्न वस्तुएँ हैं। कामिनी-कचन की आमक्ति यदि पूर्णरूप से नष्ट हो जाय तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, यह स्पष्ट रूप से देखने लगता है।
- 4 ईश्वर शास्त्राध्य की शक्ति से परे है। बगीचों में तुम आम खान जात हो, न कि पढ़ा के पत्ते गिनन।

- 5 मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं करना चाहिए ।
- 6 विद्वता और पादित्य के साथ मनुष्य में शील और सदाचार भी होना चाहिए ।
- 7 सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं ।

रामकृष्ण का पुनर्जागरण में योगदान

स्वामी रामकृष्ण ने न कोई धर्म चलाया, न मठ बनाया और न नवीन धार्मिक सिद्धांतों को जन्म दिया । वह साधारण तरीके से उपदेश दिया करते थे और उन्हीं में उनके धार्मिक विचारों का पता लगता है । उन्होंने लोगों का अध्ययन नहीं किया था लेकिन उनके विचार उन्हीं पर आधारित थे । उनका कहना था कि मनुष्य का गूढ़ तत्त्व ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अत्यात्मवाद के द्वारा ही सम्भव है । हमके लिए वे ससार का त्यागना आवश्यक नहीं मानते थे और न ही वे इच्छाओं के दमन में विश्वास करते थे । उनका कहना था "ससार में रहो, कार्य करो और इच्छाओं का दमन करने के स्थान पर आपको ईश्वर प्राप्ति में लगाना ।" वे ज्ञान से अधिक चरित्र निर्माण पर ध्यान देते थे । उनका कहना था कि, "बिना स्पष्ट और विकार रहित बुद्धि के धर्म शास्त्रों का ज्ञान और पवित्र पुस्तकों का अध्ययन बेकार है । विवेक और बराबर के बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रगति सम्भव नहीं है ।"

प्रमुख दोष (1) ससार के लिए रामकृष्ण की सबसे बड़ी दोष आध्यात्मवाद है । अपने सरल उपदेशों और जीवन के उदाहरण से उन्होंने वेदों और उपनिषदों के जटिल ज्ञान को साधारण व्यक्ति के निकट पहुँचा दिया और हिन्दुओं में अपने प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न किया ।

(2) रामकृष्ण की दूसरी महत्वपूर्ण दोष, सभी धर्मों की एकता में विश्वास ज्ञापित करना था । अपने उपदेशों से ही नहीं बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से भी उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं और किसी भी मार्ग का सही अनुकरण करने से ईश्वर की प्राप्ति किया जा सकता है । उनका कहना था कि "ईश्वर को जिस शक्ति और नाम से तुम पुकारोगे । उसी नाम और स्वरूप में तुम उसे देखोगे ।

(3) मनुष्य मात्र की सेवा और भलाई को धर्म मानना रामकृष्ण की ससार की तीसरी महत्वपूर्ण दोष थी । उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान् का स्वरूप है और इस कारण मनुष्य की सेवा करने से एक व्यक्ति ईश्वर का प्राप्त कर सकता है ।

निष्कर्ष—इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने व्यवहार और कम से कम उपनिषदों और वेदों के मूल विचारों का स्पष्ट करव हिन्दू पुनरुद्धार आंदोलन को उसकी श्रेष्ठता पर पहुँचा दिया । यही नहीं बल्कि उन्होंने मानव मात्र को यह संदेश भी दिया कि वे धर्म और सत्त्वृत्ति के विभेदों का भूलकर

मानव मान की भलाई का प्रयत्न करें। भौतिकवाद, सघष और घृणा के इस युग में उन्होंने ससार को अध्यात्मवाद का उपदेश देकर ससार को एकता, प्रेम और सहयोग का भाग बताया।

महात्मा गांधी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में लिखा है कि "रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कहानी व्यावहारिक धर्म है। उनका जीवन हमें ईश्वर को हमारे समक्ष दिखाता है।"

सारांश में कहा जा सकता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक महात्मा विभूति थे जिन्होंने अत्यंत सुधारकों के समान किसी समाज या संस्था की स्थापना नहीं की। उन्होंने अपनी दृष्टि दबी कात्ती की भक्ति, ध्यान और योग से यह अनुभव कर लिया कि सत्र धर्म एक ही सनातन धर्म के अंश और अंग हैं। उन्होंने सभी मत मतान्तरो की साधना प्रणालियाँ से ईश्वर का साक्षात्कार किया। उन्होंने देश की फिर से सब धर्मों की मूलभूत एकता ईश्वर की लांफिक सत्ता एवं आध्यात्मिक जीवन की महत्ता में विश्वास जमान की सबल प्रेरणा दी एवं निगुण सगुण, एक अनेक, द्रव अद्रव साकार निराकार सबका मूल्य बताकर सुंदर समझ किया। वे पूर्व और पश्चात्य सस्कृतियों का समझ का स्वप्न साधक करने के लिए इस युग में अवतीर्ण हुए थे। डा० सिल्वेन लिवी के शब्दों में, "क्याकि रामकृष्ण का हृदय और मास्त्वक सभी देशों के लिए था इसलिए उनका नाम सम्पूर्ण मानव मान की सम्पत्ति है।"

VII स्वामी विवेकानंद भारतीय पुनर्जागरण में योगदान

(Vivekanand's Role in Indian Renaissance)

'वर्तमान भारत जिस ध्येय का तेंक उठा है, उसका सारा आग्रहान विवेकानंद कर चुके थे। वाद के महात्मा और नता उस ध्येय का काय रूप देने का प्रयास करते रहें हैं। जिस स्वप्न में कवि विवेकानंद थे, गांधी और जवाहरलाल उसके इजिनियर हैं।

डा० रामधारी सिंह 'दिनकर

परमहंस रामकृष्ण ने साधनापूर्वक धर्म की जा अनुभूतियाँ प्राप्त की थीं, स्वामी विवेकानंद ने उनसे व्यावहारिक सिद्धांत निकाले। जवाहर लाल नेहरू ने लिखा है कि विवेकानंद एक आत्मीय वक्ता थे और वगला गद्य और पद्य के सफल लेखक थे। वह एक सुंदर और रोवीले आदमी थे और उनमें शान तथा गभीरता भरी हुई थी। उनका अंगन में और अपन मिशन में पूरा भरोसा था, साथ ही वह सत्रिय और तीव्र शक्ति से भरपूर थे और भारत को आग बलाने की उनमें गहरी लगन थी।"

विवेकानंद के वचनपन का नाम था नरेन्द्र दत्त, जिनका जन्म 12 जनवरी, 1863 ई० को हुआ। वह बड़ योग्य और मधावी छात्र थे। अपन कानेज के प्रिंसिपल महादय ग परमहंस रामकृष्ण की अत्यंत प्रशंसा सुनकर वह उनसे समीप

पहुँचे । जाते ही उन्होंने रामकृष्ण से प्रश्न किया, “क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है ?” उन्होंने उत्तर दिया, “मैं ईश्वर को ऐसे दम्पता हूँ, जम में तुमको दस्त रहा है ।” इसी उत्तर को सुन कर वह बहुत प्रभावित हुए और परमहंस के शिष्य हो गये । गुरु की वृषा से उन्हें धर्म में प्रतीति बढी और उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार हुआ । रामकृष्ण ने नरेन्द्राचार्य के जीवन को नई दिशा दी । गुरु की प्रेरणा के कारण ही वह धार्मिक सामाजिक चेतना के कायम जुट गये । रामकृष्ण परमहंस के सन् 1886 ई० में देहावसान के पश्चात् वह उनके उत्तराधिकारी बने तथा उन्होंने मर्यादा धारण करने के साथ अपना नाम विवेकानन्द रख लिया । उन्होंने उस समय यह प्रणालियाँ कि मैं अपना जीवन रामकृष्ण के सदेश के प्रचार व प्रसार में लगा दूँगा ।” रामकृष्ण के मानववाद का उनका प्रिय शिष्य विवेकानन्द के रूप में एक शक्तिशाली प्रचारक प्राप्त हुआ ।

विवेकानन्द द्वारा भारत भ्रमण—विवेकानन्द जब भारतीय समाज को जागृत करने में जुट गये । गुरु ने जिस समय परम गति पाई उस समय स्वामी विवेकानन्द की अवस्था फ़ैल तईस वर्ष की थी । पाँच वर्ष तक तीर्थाटन एवं भारत-दर्शन के उद्देश्य से उन्होंने समूचे देश का भ्रमण किया । इस भ्रमण में दशवासिया के घोर अज्ञान और यहूद गरीबी का अनुभव कर उनका दिल भर आया । कन्याकुमारी अंतरीप के पवित्र मंदिर में दशगोपरात्त हिंदू महासागर के तट पर एक चट्टान पर खड़े होकर उन्होंने प्रतिभा की कि वे अपना जीवन निधनता के सारे सारों कराडो भारतीयों की भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नयन एवं उनकी शिक्षा के लिए होम देंगे ।

स्वामी विवेकानन्द का व्यक्तित्व अनुपम था उनकी विद्वता अगाध थी और उनमें तजिस्वता विद्यमान थी, जो आध्यात्मिक शक्ति के कारण उत्पन्न होती है । इस तरह रामकृष्ण अनुभूति थे और विवेकानन्द उसके “यादयाकार बनकर आये । रामकृष्ण दर्शन थे विवेकानन्द न उसके किया पक्ष का आरपान किया ।

शिकागो सव धर्म सम्मेलन में—स्वामी विवेकानन्द के हृदय में एक आशी उपन रही थी और उनकी आत्मा में एक अग्नि प्रज्वलित थी । इस हात में उन्होंने यह निश्चय किया कि ससार के सामने भारतीय अध्यात्म का सन्देश प्रस्तुत किया जाए । अस्तु सन् 1893 में वह अमरीका गये और शिकागो में उन्होंने धर्म के विश्व मन्त्र के सामने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया । उनका भाषण भारत की सावद शक्ति और विज्ञान हृदयता में ओन प्राप्त था । वहाँ उपस्थित सभी धोत उनकी वाणी सुनकर मन मुग्ध हो गए ।

भारतीय आत्म ज्ञान पर उनका जो आरपान हुआ उस सुनकर लोग चकित रह गये । स्वामी विवेकानन्द न उनमें कहा, “जिस प्रकार सारी धाराएँ अपने जल को ले जाकर सागर में मिला देती हैं उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर से जाते हैं ।” वहाँ अपने प्रेम और आस्था के सन्देश का अछूटा स्नागत हुआ देकर

उन्होंने पूरे सयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया जिसमें उन्होंने जगह जगह व्याख्यान दिए अन्तर्दशन समझाने के लिए गोष्ठियाँ कीं । 'राजयोग' नाम में एक ग्रन्थ लिखा और 'यूयाक' में एक वदन्त समाज की स्थापना की ।

उनके वहाँ दिये गये भाषणों से प्रभावित होकर वे 'यूयाक हेराल्ड' समाचार पत्र में लिखा कि 'उनका भाषण सुनने पर अनायास यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि ऐंग्लानी देश का मुधारो के लिए इसाई धर्म प्रचारक भजना वितनी बबकूफी की बात है ।' इसी पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, विवेकानन्द निश्चित रूप से विश्व धर्म ससत्र के पहले प्रमुख व्यक्तित्व थे । 'वे दिव्य शक्ति के वक्ता थे ।' उनकी आज्ञासी मधुर गानमयी वाणी गेरुआ वेश और दुर्द्धि पीछे मुख मण्डल में क्षोताभ्रा की प्रत्यक्ष प्रभावित किया । यह पहला अवसर था जब कि पाश्चात्य देशों की जनता को भारतीय धर्म की महत्ता पता हुई । इस तरह शिवागा के विश्व धर्म-सम्मेलन के पश्चात् ही भारतीय धर्म में सस्त्रुति का महत्त्व यूरोपीय देशों में बढ़ा । उनमें इनकी प्रति आकर्षण और सम्मान बढ़ गया । इस तरह भारत में ही नहीं अपितु पाश्चात्य देशों में भी विवेकानन्द ने उपनिषदों के अन्तर्दशन एवं प्राचीन आत्मज्ञान का संदेश गुंजा दिया ।

शिव के सम्मुख भारतीय सभ्यता और सस्त्रुति की श्रेष्ठता और सर्वोपरिता की साहसपूर्ण घोषणा करने से उन हिन्दुओं में नवीन प्रेरणा के शक्ति का संचार हुआ जो यूरोपीय सस्त्रुति में सभ्यता के सम्मुख अपने काहेय समझते थे । इसमें भारतीयों के मन में आत्म गौरव का एक सशक्त भाव उत्पन्न हुआ जिससे राष्ट्रीय पुनरुत्थान के मार्ग का प्रशस्त होने में निश्चित सहायता प्राप्त हुई ।

विवेकानन्द द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना उद्देश्य

मई 1897 में, यूरोप के अमेरिका भ्रमण से लौटने पर स्वामी विवेकानन्द का अश्वानिया में भव्य स्वागत किया । कुमारी अन्तर्गत (अश्वान) में नकर बलकत्ता तक उनकी यात्रा एक विजय यात्रा रही क्योंकि वह प्रथम भारतीय थे जिसने पाश्चात्य की श्रेष्ठता को चुनौती दी थी । स्वामी विवेकानन्द ने अन्तर्गत का एक और दौरा किया । इस बार उन्होंने हिन्दू जाति का चुनौती दी कि पश्चिम की भाँति व्यवस्थित और सुसंगठित ढंग में समाज सेवा और सुधार का कार्य करें विशेष रूप में स्त्री शिक्षा और उत्थान का कार्य ।

अस्तु 1897 ई० में उन्होंने इस संगठन के आदेश के रूप में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की । इस मिशन का उद्देश्य परमार्थस रामकृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार जन-समाज की सेवा करना था और इसमें किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता नहीं थी । कुछ समय में ही भारत तथा विदेशों में उनकी अनेक स्थानों पर शाखाएँ पायम हो गयीं । 'इस मिशन को भारत की प्राचीन, सस्त्रुति में प्रेरणा प्राप्त हुई । यह धार्मिक तथा सामाजिक सुधार का समर्थन करता है । विष्णुदेवदास रिद्वान्त इसने आदेश दे और मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिकता का विकास करना इसका

लक्ष्य है। भारत में विभिन्न स्थानों में अपनी शाखाओं द्वारा यह मिशन परोपकारिता के दिव्य कार्य और देश हितकारी साधनों से समाज सेवा कर रहा है। अस्पताल खोलकर रोगियों की सहायता व सेवा सुश्रुषा करना, अनाथालयों और आश्रमों द्वारा दीन-दुखियों की सेवा करना तथा विद्यालयों व वाचनालयों द्वारा ज्ञान व शिक्षा का प्रचार करना, आजकल इस मिशन का विशेष कार्य है। इस मिशन में नयी परिस्थितियों के अनुरूप हिंदुत्व की नयी अभिव्यक्ति के लिए अताधारण कार्य किया।

स्वामी विवेकानंद ने अपने शेष जीवन काल का बहुत जोर शोर से मिशन को संगठित करने में लगाया। व अंतिम क्षण तक तमयता से अपने वेदांती विचारों द्वारा देश को ऊँचा उठान में लगे रहें। उन्होंने मिशन के दो प्रधान केंद्र स्थापित किए। एक कलकत्ता के पास बलूर में और दूसरा अल्मोड़ा के पास मायावती में। इन केंद्रों में रामकृष्ण मिशन में शामिल होकर जाने वाले लोगों को न्यासी के रूप में धार्मिक और समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों की दीक्षा दी जाती थी। सन् 1902 में 39 वर्ष की अल्पावस्था में ही विवेकानंद का देहांत हो गया।

विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन का योगदान—परमहंस रामकृष्ण व स्वामी विवेकानंद ने अपने आचरण से हिंदुत्व के उदार भाव का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्हें हिंदू मुत्तमानों ईसाई किसी में भेद नहीं जान पड़ता था। जातिगत ऊँच नीच व पुत्रा दूत का भी उन्होंने प्रबल विरोध किया। हिंदुत्व के प्रबल समर्थक होने पर भी उनका इस्लाम के प्रति कोई द्वेष नहीं था। रामकृष्ण ने तो छ महीने तक विविध मुसलमान रहकर इस्लाम की साधना भी की थी। उनकी कल्पना थी कि इस्लाम की व्यावहारिकता का आत्मसात करके बिना वेदांत के सिद्धांत जनता के लिए उपयोगी नहीं हो सका। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि हमारी जन्म भूमि का कल्याण तो इसमें है कि उसके दो महान् धर्म—हिंदुत्व और इस्लाम मिलकर एक हो जायें। वेदांती मस्तिष्क और इस्लामी तरीके के संयोग से जो धर्म लड़ा होगा वही भारत की आशा है।

(1) स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में रामकृष्ण मिशन ने प्रचार किया कि सभी धर्म सच्चे और मुक्त हैं। प्रत्येक धर्म को चाहिए कि वह अपने में अन्य धर्मों की एकता का आत्मसात कर लें।

(2) पश्चिमीय सभ्यता आतिशयोक्ति स्वार्थी एवं विलासपूर्ण है। इन दोषों से प्रत्येक हिंदू को अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करना चाहिए। परंतु देश की उन्नति के लिए पश्चिमीय कार्य प्रणाली तथा शिक्षा की आवश्यकता है।

(3) विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के न्यासी एक नये तरीके से समाज की सक्रिय सेवा में दृष्टिपूर्वक पीठिका का प्रयोग कर रहे हैं। रागिनी की चित्तिमा में अनाथों के पालन पोषण में लगाये गये। उन्होंने शिक्षा प्रसार हेतु अनेक विद्यालय खोले और पंचांग स्थापित किए। अनेक स्थानों पर मठों की स्थापना

भी की। जिना जिरी भेरा भाव के मिश्रा गाता भी सेवा कायम जुटा हुआ है जो श्लाघनीय है।

(4) रामकृष्ण और विवेकानन्द की अनुभूति आचरण अभ्यास, लगन और निष्ठा के द्वारा पथ भ्रष्ट पश्चिमी सभ्यता के अंधे अनुयायी हिंदुओं को सच्चे हिंदुत्व की ओर आकर्षित किया गया।

स्वामी विवेकानन्द के धर्मों का सूत्रावली— स्वामी विवेकानन्द के धर्म में मानव-समाज की सेवा का महत्त्वपूर्ण स्थान था। वह शिक्षा की पुनरुद्धार और आर्थिक प्रगति के पक्ष में था। निबन्धनता अशिक्षा अध-विश्वास और कृत्त्रिवादिता पर उन्होंने कठोरतम पहार किये। उनका कथन है 'निष्ठा, अनजान अशिक्षित और असहाय को अपना ईश्वर बनाओ। इनकी सेवा करना ही महान् धर्म है।' उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि "जब तक करोड़ा व्यक्ति भूखे और अज्ञानों हैं, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देश छोड़ी मानता हूँ जो उन्हीं के लोभ पर शिक्षा प्राप्त करता है और उनकी चित्कुल परवाह नहीं करता।"

विवेकानन्द धर्म के उस स्वरूप को प्रस्तुत कर रहे थे जो मानव कल्याण में सहायक हो। उन्होंने कहा कि 'वे ऐसे धर्म पर विश्वास नहीं करते जो विधवा के प्रासून पीछे सके अथवा अनाथ के मुँह में रोटी का टुकड़ा न ला सके।' उनके मतानुसार गिरे हुए की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है।

स्वामी विवेकानन्द सभी धर्मों की मूलभूत शक्त में विश्वास करते थे, और उन्होंने सबका धार्मिक उदारता, समानता और महयोग पर बत दिया। उन्होंने कहा था कि "सहायता दरो पाओ नहीं, एक-दूसरे से ग्रहण करो, विनाश नहीं मेल और शांति, मतभेद नहीं।" विवेकानन्द ने धर्म के संकुचित स्वरूप को कभी नहीं माना। धर्मापत्ता कृत्रिवाद और मिथ्या विश्वासों को दूर करने पर उन्होंने जोर दिया। डॉ० हेनसय के शब्दों में, "धर्मानुसंग युग में भारतीयों के भौतिक कष्ट और मिथ्या विश्वासों की सभ्यत सबसे अधिक तीव्र जोरदार और कटु मत्सना विवेकानन्द ने की।

डॉ० के० एम० पण्डित के मतानुसार, "उनमें सबसे ग्लिखल बात यह थी कि उनके हृदय में देश भक्ति की ज्वाला धधक रही थी। और वह हिंदू धर्म और मातृ भूमि के अतीत गौरव के पुनरुद्धार के लिए बेचैन थे।"

स्वामी विवेकानन्द के उपदेशों के फलस्वरूप भारतीयों में पारोक्षिक उत्पत्ति, मान्यता, सेवा और धर्म की मत्ता का सम्मान और प्रचार बढ़ गया। विवेकानन्द ने अनेकों बार कहा है भारत का कल्याण शक्ति के साधनों में है। जन जन में जो शक्ति श्रिपी हुई है हमें उसे साकार करना है। जो जन में जो साहस और जो विवेक प्रकाश है उसे हम बाहर लाना है।

विवेकानन्द नारी शिक्षा और उनके उन्नयन के प्रबल समर्थक थे। पात्रियों के प्रति उनमें असीम उदारता थी। उन्होंने कहा है 'ससार की सभी जातियों

नारियों का समुचित सम्मान करके ही महान हुई हैं। जो जाति नारियों का सम्मान करना नहीं जानती वह न तो अतीव मे उत्तम कर सकती और न आगे उत्तम कर सकेगी।”

निधनता, पुण्यहितवाद और धार्मिक अत्याचार सिलावे वाले दशना के स्वामी विवेकानन्द प्रचंड विरोधी थे। जैसे-तैसे धन संग्रह करने वाले धनवानों के प्रति भी उनमें आदर भाव नहीं था। उन्होंने कहा है, “भारत की एक मात्र गारा उसकी जनता है ऊँची श्रेणी के लोग तो शरीर और नैतिकता, दोनों ही दृष्टियाँ से मर चुके हैं।”

इस तरह, हम देखते हैं कि समाज का नव निर्माण और सेवा ही विवेकानन्द का प्रथम धर्म था। एक आधुनिक इतिहासकार ने ‘भारतीय राष्ट्रीयता’ के निर्माण में उनके योगदान के द्वार में लिखा है कि स्वामी विवेकानन्द को आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता का पिता पुकारा जा सकता है बहुत कुछ अंशों में उन्होंने उसका निर्माण किया और साथ ही अपने जीवन में उसके अछूतम और ऊँचे आदर्शों को सम्मिलित किया।

सांग्राम में स्वामी विवेकानन्द के उपदेशों ने राष्ट्रीयता, भारतीय सम्पत्ता व संस्कृति की शक्ति में वृद्धि की। उन्होंने भारतीयों को नवयुग की प्रेरणा दी। उनका नमो में जागरण का नूतन स्वर भर हमारी आध्यात्मिक और नैतिक भिन्न का पुनर्दृष्टि बनाकर हमारे उत्थान की एक विशाल पट्ट भूमि तैयार कर दी। इस तरह विवेकानन्द की वाणी में ही साम्प्रतिक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। वे भारतीयों में अनेक उज्ज्वल अविषय के प्रति उज्ज्वल आशा का संचार हुआ।

VIII थियोसोफिकल सोसायटी उद्देश्य एवं योगदान (Theosophical Society Aims and Contribution)

ब्रह्म समाज की भाँति एक और उदारवादी आन्दोलन भारत में चला जिसकी प्रेरणा विदेशीय थी। परन्तु विकास क्षेत्र भारत था। उसकी धार्मिक नीति भारत के तत्कालीन वातावरण के अनुकूल थी। इस कारण उसके प्रचार व प्रसार में यहाँ उसे अनुकूलता मिल सकी। यह आन्दोलन ‘थियोसोफी’ अथवा ‘ईश्वर का ज्ञान’ था। यह मत अथवा संगठन भी नवाख्यान का द्योतक है। इसकी विनोदता अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्वास मृष्टि-दायी है। ‘थियोसोफी’ शब्द का निर्माण यूनानी भाषा के दो शब्दों— ‘Theos = ईश्वर + ‘Sophia = ज्ञान—से मिलकर बना जिसका अर्थ “ईश्वर का ज्ञान” है। मस्त्रुत में इसके लिए ‘ब्रह्म विद्या’ शब्द का प्रयोग होता है।

स्थापना—सन् 1875 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ‘न्यूयार्क’ नगर में एक स्त्री महिला मडम हसन फ्रेडोवना ब्लेवट्सकी और कनल एच एम आलवाट ने थियोसोफिकल सोसायटी अथवा ब्रह्म विद्या मण्डल की स्थापना की थी। सोसायटी की स्थापना के चार वर्ष बाद य दोनों भारत आये तथा यहाँ प्रचार कार्य आरम्भ किया। 1882 ई में इस सम्प्रदाय का अन्तर्राष्ट्रीय प्रमुख केन्द्र अद्वयारा (मद्रास) हो गया और तब भारत से ही

इसका प्रचार भारत के विभिन्न प्रान्तों एवं अन्य देशों में होने लगा । सन् 1907 में श्रीमती एनीबीसेट इस संस्था की अध्यक्षता बनी और पृत्युपयन्त (सन् 1937 ई०) उस पद पर आसीन रही ।

प्रमुख उद्देश्य—इस संस्था ने उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए संस्थापक बनल ओलकॉट ने बम्बई में घोषणा की थी, “उम्मा संघ भारतीयों को उनके प्राचीन गौरव और महानता की याद दिलाना है ताकि भारत अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन प्राप्त कर सके ।” वस इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सृष्टि के अधिशासी नियमों का अनुमधान तथा प्रचार करना था । आगे चलकर इनका विस्तार हो गया, जैसे सर्वोच्च नैतिकता और धार्मिक आकांक्षाओं का चरित्र द्वारा जीता-जागता उदाहरण प्रस्तुत करना, पाश्चात्य राष्ट्रों में पूर्वोक्त धार्मिक दशना तथा ज्ञान की विविध शाखाओं का प्रचार करना मानव मान में भ्रातृत्व भाव उत्पन्न करना तथा सभी धर्मों के लोगों को एक समान समझना । सारांश में, “यह कोई साम्प्रदायिक संस्था व आंदोलन नहीं है । इसका प्रमुख उद्देश्य समस्त धर्मों की मूलभूत एकता, आध्यात्मिक जीवन का महत्त्व और विश्व-बंधुत्व का प्रचार करना है ।”

दशान एवं प्रमुख सिद्धांत—यियोसोफिकल समाज ने प्रकृति के नियमों को खोजना और मनुष्य की दली शक्तियों के विकास की निम्नलिखित मुख्य बातें बतायी हैं

1. ब्रह्म की कल्पना, जिससे सभी व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है और जो सभी मनुष्यों में निवास करता है ।

2. धर्म के विभिन्न स्वरूप हैं, परंतु वे सभी ब्रह्म के अंग हैं ।

3. ब्रह्म की देख भाल में ‘उसके बड़े बच्चे’ जिन्हें सत्, दार्शनिक, महात्मा दयता आदि पुकारते हैं, ससार का मार्ग दर्शन करते हैं ।

4. मनुष्य अपने कर्म के अनुसार धीरे धीरे प्रयत्न करत हुए ‘निर्वाण’ प्राप्त कर सकता है ।

5. सभी धर्मों का महत्त्व है क्योंकि प्रत्येक धर्म किसी न किसी प्रकार मनुष्य को निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग बताता है ।

6. स्त्री और पुरुष समान हैं क्योंकि आत्मा सभी पुरुष शरीर में जन्म ले सकती तो सभी स्त्री शरीर में ।

महत्त्व एवं योगदान—भारत में यह संस्था डा० एनीबीसेट के सभापतित्व में एक अनुपम शक्ति हो गयी इसने विश्व का तथा विशेषकर भारतीयों का भारतीय सभ्यता की उत्कृष्टता की ओर ध्यान आकर्षित कर, धार्मिक सहिष्णुता पर अधिक जोर दिया । इसने शिक्षा तथा समाज सुधार के अनेक कार्य किये । इसने बनारस मद्रास, मदनपल्ली आदि स्थानों में साधारण व उच्च शिक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक हिंदू धर्म के अध्ययन का भी सफल प्रयत्न किया । इस संस्था द्वारा स्थापित किया

बनारस का सेन्ट्रल हिंदू कालेज' ही आगे चलकर 'बनारस हिंदू यूनीवर्सिटी' में परिवर्तित हो गया। इसी सस्था ने सबसे प्रथम अछूतों के लिए पाठशालाएँ निर्माण कर राष्ट्रीय काय की ओर ठोस कदम बढ़ाया।

सारांश में, 'थियोसोफिकल समाज' ने भारतीयों में नवीन प्रेरणा शक्ति, अतीत में अंधा भविष्य में विश्वास व आशा उत्पन्न की एवं हिन्दू मस्तिष्क में धार्मिक हीनता की भावना को दूर कर आत्म गौरव की भावना का संचार किया। इसने प्राचीन भारतीय धादशों और परम्पराओं का पुनर्जीवित करने में सहयोग दिया। इस तरह इस सस्था का भारतीय सस्ृति के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

एनीबीसेंट भारतीय पुनरुत्थान में योगदान

डा० रामधारीसिंह 'दिनकर' का कथन है कि थियोसोफिकल समाज का नाम विदेशी है और यह सस्था भी विदेश में ही जन्मी थी। इसका सदस्या की सस्था भी कभी इतनी नहीं हुई कि इसको गिनती भारत के महान् सांस्कृतिक आन्दोलनों में की जा सके। किंतु फिर भी इस सस्था की एक सभानेनी श्रीमती एनीबीसेंट ने हिंदुत्व के नवोत्थान एवं भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के लिए इतना कुछ किया कि उनकी सेवा भुलाई नहीं जा सकती। उनके जीवन का सबसे बड़ा काम यह रहा कि उन्होंने ऊँघते-टूटते हिंदुओं में आत्माभिमान भर दिया एवं जब ईसाई मिशनरी भारत के बाहर भारत के विषय में कुप्रचार करके यहाँ के लोगों को ईसाई बना रहे थे तब इस ईसाई महिला ने खुलकर भारत और हिंदुत्व का पक्ष लिया।

श्रीमती एनीबीसेंट 16 नवम्बर, 1893 ई० के भारत आयीं तब उनकी अवस्था 46 वर्ष की थी। इंग्लैंड में भारत आते ही, वे भारत के सांस्कृतिक आन्दोलन में कूद पड़ी और भारत के साथ थियोसोफिकल समाज का नाम भी बहुत ऊँचा कर दिया। इंग्लैंड में वे 'फर्बीयन सोसायटी' में काम करती थी, जहाँ उसके महकर्मों विश्व विख्यात साहित्यकार जाज बर्नाड शॉ थे। शॉ ने लिखा है कि 'उस समय इंग्लैंड में उनके सुमान ओजस्वी भाषण देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। मग्रेजी भाषा पर उनका असाधारण प्रभुत्व था।'

हिंदू धर्म के प्रति सेवाएँ—भारत और हिंदुत्व को श्रीमती एनीबीसेंट एक दूसरे का पर्याय मानती थी। वे मानती थी कि पूव जन्म में वे हिंदू थीं। हिंदू धर्म को वे विश्व के धर्मों में सबसे प्राचीन ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ मानती थी। सन् 1914 में एनीबीसेंट ने एक भाषण में कहा था 'विश्व के अनेक धर्मों के 40 वर्ष के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि मुझे हिंदुत्व के समान कोई धर्म इतना पूरा, वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक नहीं ज्ञेयता। जितना अधिक तुमको इसका ज्ञान होगा उतना ही अधिक तुम इससे प्रेम रखोगे।'

श्रीमती एनीबीसेंट का व्यक्तित्व अद्भुत था उनकी वाक्पटुता, कृतव्यसति तत्परता और अदम्य उत्साह, ज्ञान भण्डार, सम्यक व्यक्तित्व सभी का प्रयोग हिंदुत्व

क परिवार में हुआ। डॉ० श्री प्रकाश के मतानुसार, "श्रीमती एनीबीसेट को ही इस बात का श्रेय है कि उन्होंने एक उदासीन और सोती हुई जाति को नीचे से जगा दिया, उसके अपन आत्म-सम्मान और गौरव को पुनर्जीवित कर दिया। भारतीयों को ब्रिच कर दिया कि वे अपने कदम टेक सके और ससार के राष्ट्रा में अपना स्थान ले सके।"

राजनीतिक क्षेत्र में सेवाएँ भारत भक्ति—भारत की निंदा करने वाले यूरोपियनों और भारतवातियों को जसा मुँह-ताड़ जवाब श्रीमती एनीबीसेट ने दिया वसा किसी और से न दिया जा सका। एनीबीसेट और मैक्समूलर जैसे लोगों की ही निष्पक्षता और उदारता का परिणाम था कि ईसाई मिशनरियों के दम में किसी आर्य और ससार भारत के सात्विक रूप का पहचानन में समर्थ हुआ।

सन् 1914 में श्रीमती एनीबीसेट ने देश की राजनीति में प्रवेश किया। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक द्वारा चलाय हुए 'होम रूल' आन्दोलन का उन्होंने बड़े जोर के साथ समर्थन किया। 1917 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सभापति चुना गया। वहाँ उन्होंने बड़ी माय्यता से जिम्मेदारी का निभाया। कुछ वर्षों तक उन्होंने देश में राजनीतिक चेतना जगान की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने लिखा है कि "जब तक भारतवर्ष जीवित है, एनीबीसेट की सेवाएँ भी जीवित रहेगी, जो उन्होंने इस देश के लिए की थी।"

निष्कण्ठ धियोसोफी धर्म नहीं, धर्म की सजीवनी—धियोसोफी सभी धर्मों का समन्वय चाहती है। धियोसोफिस्ट प्रत्येक धर्म में जो उसका असली तत्त्व है, उसे अपने विश्वास का उपकरण मानते हैं। सारांश में, विश्व बहुल्य तुलनात्मक धर्म और परलोक विद्या का अनुसंधान धियोसोफी के ये तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। इस तरह धियोसोफी वह असली गहराई है जिसमें से सभी धर्म निकले हैं। उठ लेकर सभी धर्मों के बीच एकता स्थापित की जा सकती है।"

IX. मुस्लिम समाज का पुनर्जागरण अलीगढ़ आन्दोलन

[Reconstruction of Muslim Society Aligarh Movement]

19वीं सदी में धर्म और समाज सुधार की जो लहर भारत में उठी उसमें मुसलमान सम्प्रदाय भी मुक्त न रहा। उसमें भी विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन हुए। मुस्लिम समाज में भी अनेक कुरीतियों का समावेश छा चुका था। अंधविश्वास, पाखण्ड और रूढ़िवादिता धर्म पर बुरी तरह से छा चुकी थी।

बहावी आन्दोलन धार्मिक सुधार—19वीं सदी के शुरू में मुसलमानों में अतृप्त जागृति आरम्भ हुई। अरब देश में बहावी आन्दोलन चला। जिसका मुख्य उद्देश्य था—इस्लाम को परिमार्जित और परिशुद्ध करना। उसी समय मुस्लिम भारतीय समाज में व्याप्त निराशाजनक वातावरण में सौभाग्य में मुहम्मद शाह बनी उल्ताह (दिल्ली) जस उच्च धार्मिक नेता का अभिभावक हुआ। उन्हीं के एक शागिद

(शिष्य) अहमद शाह (रायवरेली) ने भारत में 'बहावी सम्प्रदाय और आन्दोलन' का जन्म दिया। इसका उद्देश्य भारतीय मुस्लिम समाज में विगुदता लाना और इस्लामी धार्मिक विचारधारा और आचरण में घुस आयी दुबलताओं को निकाल बाहर करना था। सय्यद अहमद दरलवी ने पारश्चात्य सभ्यता के विराध में कट्टर इस्लामी सिद्धांतों का प्रचार किया। वे अंग्रेजों को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। डॉ० के० एम० पण्डित ने लिखा है कि "यद्यपि बहावी आन्दोलन की पृष्ठभूमि आमूल परिवर्तनवादी थी फिर भी वह एक धार्मिक पुनरुत्थान का निमित्त बनकर रह गया। किंतु वह किसी प्रकार में हिन्दू विरोधी नहीं था। उसकी शत्रुता तो अंग्रेजी सत्ता से थी जिसने बठोर हाथों में उनका दमन किया था।"

सर सय्यद अहमद खाँ मुस्लिम समाज का पुनर्निर्माण

सय्यद अहमद खाँ का जन्म सन् 1817 ई० में दिल्ली में हुआ था। हिन्दू पुनर्जागरण में जो काय राजा राममोहन राय ने किया, वही काय मुस्लिम पुनर्जागरण में सय्यद अहमद खाँ ने किया। वे मुस्लिम समाज में धर्म में घुस आयी बुराईयों को दूर करना चाहते थे। वे मुसलमानों को पारश्चात्य एवं आधुनिक रीति नीति में शिक्षित करना चाहते थे। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि भारत के मुसलमान इस्लामी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ पारश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा के भी महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करें।

मुस्लिमों की शोचनीय दशा—1857 के ग़रर के बाद अंग्रेज सरकारी अधिकारी मुसलमानों के प्रति खुली शत्रुता ही नहीं निभा रहे थे, उनके कार्यों को बहुत सदेह की दृष्टि से देखते थे। तत्कालीन परिस्थितियों में उनको किसी तरह तरजीह मिलना कठिन था, क्योंकि वे नूतन शिक्षा पश्चिमी विद्या उपाजन के क्षेत्र में नहीं उतरे थे। अब अंग्रेजी भाषा न राजकीय भाषा के रूप में फ़ारसी भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया था और मुसलमानों ने अंग्रेज दुश्मनी के कारण अंग्रेजी शिक्षा की ओर उपेक्षापूर्वक ध्यान नहीं दिया था।

इस सम्बन्ध में डॉ० के० एम० पण्डित ने लिखा है "सबसे बड़ी बात यह थी कि वे देश में अल्प सख्यक थे और यदि वे समय रहते भली भाँति आख़ तालकर ठीक ढंग से सही स्थिति को पहचानने या अपने ह्रास को रोकने में सक्षम न थे तो सचमुच उनके सामने संवनाश का संकट मुँह फलाये खड़ा था। अब या तो इस्लाम का किसी नयी नीति का सहारा पकड़ना था या उसको विनाश के गत में चले जाना था।"

जब भारतीय मुस्लिम समाज इस सघन अधकार में भटक रहा था तब उसे सौभाग्यवश सय्यद अहमद खाँ नामक मुगल दरबार के अमीर का नेतृत्व मिला। सय्यद अहमद खाँ के पिता का मुगल दरबार में कोर नाम का एक उच्च पद प्राप्त था। यद्यपि सय्यद अहमद खाँ को भी अपने पिता की इस उपाधि

और पद का लालच दिया गया था फिर भी उन्होंने इसकी अपेक्षा कम्पनी के अतगत एक यायानीय (Judicial) पद पर सेवा करना बेहतर समझा ।

सय्यद अहमद और अंग्रेजी शासन—जब भारत में इस्लाम का अधःपतन बढ़ी तभी से हो रहा था । तब उ हान उन अपेक्षाकृत नरम तत्वों का नवृत्त ग्रहण किया जो इस मत के समर्थक थे कि भारत में अंग्रेजी सत्ता का सहयोग करके ही मुसलमानों के भविष्य की रक्षा की जा सकती है । उनका कहना था कि मुसलमानों का एक जाति के रूप में संगठन किया जाय और इस अधि में उसके निमित्त अंग्रेजों से सहयोग रखा जाय ताकि वे उनकी मदद से अपनी खोयी हुई प्रतिष्ठा फिर प्राप्त कर सकें । साथ ही उन्हें अंग्रेजी शिक्षा की ओर भी मुड़ना चाहिए । अस्तु सय्यद अहमद ने अंग्रेजी शासन की दृष्टि-दृष्टि प्राप्त करने की मन में ठान ली ।

अंग्रेजों के विरुद्ध जब सन् 1857 में प्रथम बगावत की गयी थी तब प्रमुख मुस्लिम धार्मिक गुरुआ (मूल्ताआ) ने फतवा (धार्मिक आदेश) जारी किया था कि यह मुसलमानों का धार्मिक कृतव्य है कि वे अंग्रेजों का डटकर प्रतिरोध करें । उस कारण अंग्रेज मुसलमानों से सख्त नाराज थे । किंतु सय्यद अहमद की प्रेरणा से गौनपुर के मौलवी करामत अली ने घोषणा की कि अंग्रेजों का विरोध करने के लिए इस्लाम बाध्य नहीं करता है । इधर अंग्रेज सरकार भी अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए तैयार थी । सन् 1872 में सर विलियम हट्टर ने अंग्रेजी शासन को आश्वासन दिया कि इस्लाम के दृष्टिकोण का बेहतर तरीके से समझन और उसके प्रति सम्मति बनाने की ओर ध्यान दिया जाए । इस परिस्थिति में सरकारी खर्च में सय्यद अहमद खा की जारनार पूछ हाने लगी ।

मुस्लिमों में शिक्षा प्रसार

सय्यद अहमद खा के जीवन का प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सय्यद अहमद खा ने सबप्रयत्न 1864 ई० में गाजीपुर में एक अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल स्थापित किया । एक वर्ष बाद अंग्रेजी की पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए एक विज्ञान समाज (Scientific Society) की स्थापना की । 1869 ई० में वे लखनऊ पर गये और वहाँ शिक्षा जगत में हो रही प्रगति का अध्ययन किया । 1876 ई० में वे राजकीय सेवा को त्यागकर मुसलमानों की सेवा में जुट गये । 1877 ई० में उन्होंने अलीगढ़ में 'मुहम्मदन एंग्लो ओरिएण्टल कालेज' की स्थापना की जो आगे चलकर मुस्लिम विश्व-विद्यालय कहलाया और अलीगढ़ आंदोलन का केन्द्र-बिंदु बना । सर सय्यद अहमद खा ने मुसलमानों की शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए एक मुस्लिम शिक्षण समिति (Muhammadan Educational Conference) की भी स्थापना की । उन्होंने इस समिति के द्वारा अनेक ऐसे मुसलमानों का सहयोग प्राप्त कर लिया, जो मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क में लाने के लिए

उत्सुक थे और उसके लिए प्रयत्न करने के लिए नैयार थे । इन सबके फलस्वरूप अंग्रेजी के अनेक उपयोगी ग्रन्थों के अनुवाद द्वारा उर्दू-साहित्य सम्पन्न हुआ ।

सर सैय्यद अहमद और सामाजिक सुधार—सर सैय्यद न मुस्लिमों में प्रचलित पर्दा प्रथा का विरोध किया । उन्होंने नारीशिक्षा का प्रबल समर्थन किया । उन्होंने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया । तथा मुस्लिम समाज में प्रचलित पद्धति का विरोध किया । उन्होंने इन सुधारों के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए 'तहजीब उल अखलाक' नामक पत्रिका भी प्रारम्भ की थी । सर सैय्यद अहमद का दृष्टिकोण लौकिक था । वे 'अमल ए सालिह (सद कार्यों) का अर्थ सत्कार मरहूम करने का काम करना समझते थे । निरी मुक्ति व परलोक की चर्चा उन्हें अस्वीकार्य थी । उन्होंने पवित्र 'कुरान' का उर्दू भाषा में भाष्य भी लिखा जिसमें नवीन विचारों के आधार पर कुरान का सही तात्पर्य स्पष्ट किया ।

‘अलीगढ़ आन्दोलन’ का इतिहास व महत्व

डॉ० के० एम० एल्लेवर—ने लिखा है कि आरम्भ ही से अलीगढ़ आन्दोलन को अंग्रेजों का समर्थन मिल गया । सर सैय्यद ने साबित किया कि जब समय उनके अनुकूल है और वह अपने साथ सहानुभूति रखने वाले अंग्रेजों की मदद से एक विद्यालय की स्थापना करने में जुट गये जहाँ शिक्षा पाकर मुस्लिमों में 'मिल्लत का जज्बा' (विशेष विरादरी की भावना) पैदा हो सके ।

सौभाग्यवश उन्हें प्रिंसिपल थ्योडोर ब्रैक जसा सहायक मिल गया जिसने उनके आशों के प्रति सहानुभूति दिखायी और जो जान 'से उनका कामों में जुट गया । उन्होंने अलीगढ़ में तबलीग (धर्म-प्रचार) व सामाजिक सुधार की भावना उत्पन्न कर दी । सर सैय्यद के नेतृत्व में इससे दो बातें पूरी हुईं । इसने अंग्रेजों की पीढ़ी में अंग्रेज मुस्लिम सहयोग की भावना कूट-कूटकर भर दी । जिससे दोनों पक्षों ने तत्काल लाभ उठाया, और उसने अलीगढ़ को पढ़े-लिखे मुस्लिम लोगों का एक उद्बलस्थल बना दिया । उन्होंने अंग्रेजों के मैदान में आकर इस्लाम और मुस्लिम समाज के संगठन का मुस्लिमों से काम किया ।

‘अलीगढ़ आन्दोलन’ भारत में इस्लाम के पुनरुत्थान का मूल कारण माना जा सकता है । इसके दो मुख्य महत्वपूर्ण परिणाम सामने देखने में आये । पहला यह भारतीय इस्लाम के समेकन की दिशा में पहला कदम साबित हुआ । भारत के विभिन्न भागों में बिखरी मुस्लिम जनसंख्या के लिए अपने एक केन्द्रित संस्था का काम किया जहाँ उसे एक सामान्य बौद्धिक पृष्ठभूमि और सामान्य विचारधारा से परिचित होने का अवसर मिल गया । यह अलीगढ़ का ही आदमी था । जिसने भारत के काने-काने में मुस्लिम आन्दोलन का पथ प्रदर्शन और नेतृत्व किया । दूसरा, अलीगढ़ ने उर्दू को भारतीय इस्लाम की राष्ट्र भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया । उर्दू तीन सौ वर्षों से भी अधिक काल तक यहाँ ने सरकारी वर्गों की, चाहे वे हिन्दू हों, चाहे मुस्लिम, एक सामान्य भाषा बनी रही ।

अलीगढ़ आन्दोलन का प्रतिविम्ब शीघ्र ही सभी प्रान्तों और देशी रियासतों में लगे। हैदराबाद (दक्कन), भोपाल और अन्य मुस्लिम रियासतें अपनी रियासत में मुस्लिम आंग्ल औरियटल कालेज के स्नातकों को भरती करने लगी। एक नगर में अजमुने (सस्थायों) स्थापित हुई जहाँ अलीगढ़ के सिद्दातों का प्रचार। और उदू को प्रोत्साहन मिलने लगा। इसी समय भारत में मुस्लिम समाचार। की, विशेषकर उदू में, वृद्धि हो चली।

इस तरह 'अलीगढ़ आन्दोलन, ने भारतीय मुसलमानों की शिक्षा, सामाजिक प्राथिक प्रगति और आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। धीरे धीरे भारत में मुसलमान भी उस प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुए जिसका अनुकरण हिंदू पहले कर रहे थे। जो कार्य भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और हिंदू सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलनों ने हिंदुओं के लिए किया वही कार्य अलीगढ़ आन्दोलन ने भारतीय मुसलमानों के लिए किया। इस आन्दोलन ने मुस्लिम सम्प्रदाय को एकता और निराशा से बचाया तथा उसे मध्य युग से आधुनिक युग में लाने में सहायता विलायी।

सैय्यद अहमद के कार्यों का मूल्यांकन—इस सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं कि इनमें जाति की शिक्षा, समाज सुधार और जागृति के लिए जो कार्य सर सैय्यद अहमद खां ने किया वह अभी तक किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान ने नहीं किया था। उन्होंने मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार करके उन्हें आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने ही मुसलमानों को पश्चिमी ज्ञान और सभ्यता के सम्पर्क में लाकर उन्हें प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न किया। ने इस लक्ष्य में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की।

डा० के० एन० पण्डित के शब्दों में, "वास्तव में, इन बातों का धर्म सर सैय्यद खां को दिया जाएगा कि उन्होंने भारतीय इस्लाम को विघटन ही से नहीं लाया प्रत्युत उस एक पीढ़ी के भीतर ऊँचा उठाकर एक महत्वपूर्ण आसन पर बठाया और उसे अतिसंरक्षित रूप से प्रभावशाली बना दिया।" सर सैय्यद के विचारों और अलीगढ़ आन्दोलन के फलस्वरूप ही भारतीय मुसलमानों की नींद टूटी और वे जागृत हुए और आशा की किरण उत्पन्न हुई। इस तरह बीसवीं शताब्दी के अन्त में, मुस्लिम समाज में सामाजिक व राजनैतिक चेतना का उदय हो गया और सभी अन्य देशवासियों के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चला।

तिलक और टैगोर का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व

(Social and Cultural Significance of Tilak and Tagore)

- I तिलक का राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान
- II लोकमान्य तिलक की उपलब्धियाँ
- III बंगला साहित्य को टैगोर की देन
- IV विश्व कवि टैगोर की उपलब्धियाँ

I बाल गंगाधर तिलक का राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान

“ वे बहुत ही बुद्धिमान और दृढ़ विश्वासों के व्यक्ति थे। उन्हें स्वतंत्रता सब याता से अधिक प्यारी थी। वे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे। मुझे इस बात में सन्देह नहीं कि इतिहास में उनको आधुनिक भारत के महान् राजनीतिज्ञ के रूप में स्थान दिया जायेगा।

रेम्जे मेकडोनाल्ड

(1920 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री

बाल गंगाधर तिलक ने भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने तथा स्वतंत्रता सभ्य सञ्चालन में निभय होकर नेतृत्व दिया, वह स्मरणीय है। भारत की जनता पर, उनके समय में जितना प्रभाव तिलक का था उतना किसी भी अन्य राजनेता का न था।

संक्षिप्त जीवन परिचय—बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 ई० को महाराष्ट्र के चिरवल ग्राम में हुआ था। प्रारम्भ में ही बाल गंगाधर का जीवन उदीयमान रहा और उन्होंने यणित के क्षेत्र में अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने बी ए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर अपने मेधावी छात्र होने का परिचय दिया। सन 1879 में उन्होंने एल एल बी की कानूनी डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सन् 1880 में सावजनिक जीवा में प्रवेश किया और अन्तिम क्षण (19२0 ई० में अपनी मृत्यु) तक वह सावजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। इस 40 वर्ष के सावजनिक जीवन में उन्होंने राष्ट्रीय-उत्थान के लिए विभिन्न कार्य किए जिनके पत्रस्वरूप उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव स्मरण किया जायेगा।

तिलक की उग्र-राष्ट्रवादी विचार धारा — तिलक उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे उनका राष्ट्रवाद अणभण्यवादिता का राष्ट्रवाद नहीं था। वे तो स्वयं कम म विश्राम करते थे और साथ ही राष्ट्र को काय करने को प्रेरित करते रहते थे उनकी घाड़ी में बहुत अधिक असर था। वे केवल बात करना नहीं, काय करना जानते थे वे राष्ट्र का निभय एवं शक्तिशाली तथा संगठित दस्तना चाहते थे। वे कांग्रेस की तत्कालीन नरम विचारधारा के विरोधी थे और यह मानते थे कि केवल प्रस्तावों को पारित करने से देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। केवल घारा सभाओं में चुने जाकर तथा वहाँ विरोध करते रहना नहीं माय नहीं है। उनकी मायता थी कि अंग्रेजी सरकार भारत की जनता के साथ कभी 'याय नहीं कर सकती। अस्तु, वह मानते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और अधिक वास्तविक नीति अपनानी चाहिए और उसे वलानिक जन आन्दोलन शुरू करना चाहिए।

तिलक की यह मायता थी कि भारतवर्ष एक महा राष्ट्र है। उसका अतीत गौरवमय है, परन्तु ऐसे देश पर अंग्रेजी शासन का कुप्रभाव है। अतः वे सघष करके स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। उनका मूल मंत्र स्वावलम्बन ही था। उनकी मायता थी कि स्वतंत्रता अपन आप नहीं आ सकती बल्कि उसे अंग्रेजों से घोर सघष करके प्राप्त करना होगा। इसलिए, लोकमाय तिलक न ही सवप्रथम सावजनिक रूप से यह उल्घोष किया था कि— स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है और हम उसे प्राप्त करके रहेंगे।”

तिलक द्वारा कांग्रेस संगठन में जायति— 1900 के बाद तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। उन्होंने वहाँ काय करते हुए उसके स्वरूप और ध्येय को बदलने का प्रयास किया। उस समय कांग्रेस में उग्रवादी-नरमदली भारतीय नेताओं की प्रधानता थी। उनको अंग्रेज शासकों की 'याय प्रियता में विश्वास था और वे सोचते थे कि यदि वे प्राथना पत्रों के रूप में अपनी माँग सरकार के सामने पेश करेंगे तो वे उन्हें अवश्य स्वीकार करेगे इन उदार नेताओं में किराजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी दादाभाई नौरोजी, और रास बिहारी घोष प्रमुख थे। उनकी यह मायता थी कि समय आन पर जब भारतवासी स्वराज्य को पाने योग्य हो जायेंगे तब अंग्रेज शासक स्वतः उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करके यहाँ से लौट जायेंगे पर तु कांग्रेस की प्राथना पत्रों की नीति से अंग्रेज सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और वे पहिले की तरह शासन में मनमानी करते रहे। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज्य मागन से नहीं बल्कि सघष में प्राप्त होगा। सबधानिक आन्दोलन से भारत के जागरूक नागरिकों का विश्वास उठ गया। सघष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना को प्रोत्साहित करने वाला में लोकमाय तिलक प्रमुख व्यक्ति थे।

लोकमान्य तिलक कांग्रेस के नरमप्ली नेताओं की नीति से अग्रतुष्ट थे। उन का तो स्पष्ट लक्ष्य भारत में राजनीतिक स्वराज्य की प्राप्ति था। उसे प्राप्त करने के लिए वे सधप, त्याग व बलिदान का भाग ग्रहण करना चाहते थे। अतएव, तिलक ने 1905 में पंजाब के लाला लाजपत राय तथा बंगाल के विपिन चन्द्रपाल जैसे मुखर और साहसी नेताओं के सहयोग में कांग्रेस में एक उग्र विचारों वाला दल संगठित किया। इस गम दल का कार्यक्रम अंग्रेजी सरकार से सधप करने का था। तिलक अपने समाचार पत्र 'केसरी' तथा मगठा और विपिनचन्द्र अपने समाचार पत्र में 'यू इण्डिया' के द्वारा निरन्तर इसी प्रकार के विचारों का प्रचार कर रहे थे। गम दल की तरह उनका लक्ष्य अंग्रेजी की आधीनता में स्वशासन प्राप्ति न था बल्कि वे 'पूर्ण स्वराज्य' की अपना लक्ष्य मानते थे। परन्तु तब भी गम दल का तरीका हिंसात्मक न था। वे सरकार से अहिंसात्मक विरोध करना चाहते थे।

उग्र-दल और कांग्रेस का सूरत-विभाजन — (1907 ई०) कांग्रेस में गम दल और गम दल के नेताओं के मतभेद बढ़ने लगे। सन् 1906 में कांग्रेस सम्मेलन दादाभाई नौरोजी की कुशलता के कारण दोनो दलों में उस वक सीधा सधप होना शुरू गया। लेकिन 1907 के सूरत अधिवेशन के अवसर पर दोनो दलों में खुला सधप हो गया। उस वक सम्मेलन के पदों के लिए रासबिहारी बोस चुने गये जबकि गम दल वाले लाल गंगाधर तिलक को सम्मेलन बनाना चाहते थे। इसी कारण दोनो में खुला सधप हो गया। इस पर तिलक तथा उनके साथी कांग्रेस से अलग हो गये। परन्तु कांग्रेस से अलग हो जाने पर भी तिलक का सम्मान पूर्ववत् रहा और वे निरन्तर अपने सधपवादी विचारों का प्रचार करते रहे।

तिलक को राजद्रोह में कारावास, - सन् 1905 में बंगाल के विभाजन के दिये जाने के विरोध में देश भर में आन्दोलन किया गया। तिलक के प्रयत्नों से राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और बंगाल में 7 अगस्त को अंग्रेजी शासन नीति विरोध दिवस मनाया गया। शीघ्र ही उग्र विचारों धारा देश-की प्राण बन गयी। युवकों में असंतोष की अग्नि भड़क रही थी। अंग्रेज अधिकारियों की हत्याओं का ताता लग गया। खुशीराव बोस ने भुवनेश्वरपुर के अंग्रेज सेशन जज पर बम फेंक कर हत्या कर दी तो एक अन्य आतंकवादी युवक नटाका के अंग्रेज क्लबटर को मौत के घाट उतार दिया।

ऐसे समय में महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक के संपादन में अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'मगठा' और मराठी दैनिक 'केसरी' ब्रिटिश शासन के अंग्रेजों के विरोध में आग सगल रहे थे। परेशान व भयभीत होकर अतः में अंग्रेज सरकार ने राजद्रोह का अपराध लगाकर तिलक को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज यायाचीश ने उन्हें गजद्रोह फलान के अपराध में छ वक की सजा सुना दी। इसके कारण लोकमान्य तिलक को सन् 1908 से 1914 तक बमों के माण्डले कारावास में रहना पड़ा जेल में ही तिलक की सूचना मिली कि उनकी पत्नी का दर्हात हो गया। परन्तु उस महान आत्मा ने कभी नीनगाकी भावना प्रदर्शित करके क्षमा मागने का प्रयत्न नहीं किया।

होम-रूल-लीग की स्थापना - 1914 में तिलक जेल में छूटकर वापस आये। उन्होंने पुन राष्ट्रीय जीवन में सक्रिय भाग लेने का निश्चय किया और 'होम रूल-लीग' की स्थापना की। उसी प्रकार श्रीमती एनीबेसेंट न भी एक 'होम रूल लीग' की स्थापना की। बाद में ये दोनों संस्थाएँ मिलाकर एक कर दी गयी। इस लीग का उद्देश्य आयरलैंड की भाँति भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। 1916 में एनीबेसेंट के प्रयत्नों से कांग्रेस के दोनों दल गैम दल और नम दल को मिलान का प्रयत्न किया गया। और उन्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में श्री तिलक ने भाग लिया। इस अधिवेशन में गैम दल नम दल दोनो गुटों में मिलकर भारत के लिए स्वायत्त शासन की मांग की उसी समय में कांग्रेस में गैम दल वाला का प्रभाव बढ़ता गया।

कांग्रेस व मुस्लिम लीग की निकट सान्ना—मार्च 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने में श्री तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। इसीसे उनके असाम्प्रदायिक एवं हिंदू मुस्लिम एकता के मन्त्रे स्वरूप को जाना जा सकता है। यह 'लखनऊ समझौता' के नाम से विख्यात है।

राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक के अंतिम वर्ष—सन् 1919 के सुधार अधिनियम के सबब में लाकमान्य तिलक न इंग्लण्ड जाने वाले कांग्रेस प्रतिनिधि मण्डल का नतुत्व किया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हार्म वाले पेरिस शांति सम्मेलन में तिलक न एक स्मरण-पत्र भेजकर भारत के लिए आत्म निर्णय की मांग की थी। इधर भारत में अंग्रेजी शासन के निरन्तर प्रयत्नों के बावजूद भी आतंककारी आंदोलन समाप्त न हो सका था। इस कारण भारतीय नागरिकों को सन्तुष्ट रखना अत्यन्त आवश्यक समझा गया और इस आशय से भारत मंत्री मोडेस्सू ने ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की कि "सम्राट की सरकार की नीति है कि शासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों से अधिकाधिक सहयोग लिया जाय और भारत में ब्रिटिश स्वशासन संस्थाओं का नैतिक विकास किया गया" परंतु यह सब शब्द-जाल ही सिद्ध हुआ।

अस्तु अंग्रेजी शासन पर दबाव डालने के लिए तिलक न कांग्रेस के मामलों की वस्तुओं के बहिष्कार, सरकारी नौकरियाँ तथा उपाधियाँ के त्याग करने आदि के कार्य क्रमा को रखा जिससे स्वराज्य आन्दोलन एक जन आंदोलन का रूप धारण कर सका। सन् 1920 में लाकमान्य तिलक का असामयिक स्वगवास हो गया। इस तरह लाकमान्य तिलक न अपने 46 वर्ष के सावजनिक जीवन में समस्त क्षेत्रों में विप्लव स्वतंत्रता संधर्ष में महत्वपूर्ण कार्य किया। महात्मा गांधी भी तिलक के सम्पर्क में आए तथा उन्होंने ही तिलक को सब प्रथम बार 'लाकमान्य' कहकर अपना सम्मान प्रकट किया था।

निष्कर्ष तिलक का राजनैतिक दशन—लोक मान्य तिलक कार्य करने में विश्वास रखते थे। गीता का कमवाद उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया

५. ~~सर्वोच्च~~ राजनीतिक जीवन का आधार बनाया। इसी
 ६. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में एक चरम राजनेता निरूपित।
 ७. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में दुर्दशा न भारतीय जनता का तीन
 ८. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में लोगों का परिणाम था कि कांग्रेस का प्रस्ताव
 ९. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में निर्देश करने रहने का एक छोड़कर भारत में पूर्ण
 १०. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में निर्देश करने रहने का एक छोड़कर भारत में पूर्ण
 ११. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में निर्देश करने रहने का एक छोड़कर भारत में पूर्ण
 १२. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में निर्देश करने रहने का एक छोड़कर भारत में पूर्ण
 १३. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में निर्देश करने रहने का एक छोड़कर भारत में पूर्ण
 १४. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में निर्देश करने रहने का एक छोड़कर भारत में पूर्ण
 १५. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में निर्देश करने रहने का एक छोड़कर भारत में पूर्ण
 १६. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में निर्देश करने रहने का एक छोड़कर भारत में पूर्ण
 १७. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में निर्देश करने रहने का एक छोड़कर भारत में पूर्ण
 १८. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में निर्देश करने रहने का एक छोड़कर भारत में पूर्ण
 १९. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में निर्देश करने रहने का एक छोड़कर भारत में पूर्ण
 २०. ~~सर्वोच्च~~ जीवनकाल में निर्देश करने रहने का एक छोड़कर भारत में पूर्ण

५. लोकमान्य तिलक की उपलब्धियाँ

तत्कालीन बाल गणधर तिलक भारत के राजनीतिक तथा
 सांख्यिक क्षेत्र में अद्वितीय महापुरुष थे। "

—मोहम्मद अली जिन्ना

पत्रकार के रूप में योगदान—यद्यपि बाल गंगाधर तिलक न अपना सावजनिक जीवन एक अध्यापक एवं शिक्षाविद के रूप में प्रारम्भ किया था, परन्तु वे शीघ्र ही पत्रकारिता के क्षेत्र में कूद पड़े। वास्तव में, तिलक की प्रतिभा सबसे अधिक प्रतीत होती थी। वे भारत में जन जाति के विभिन्न साधनों को विकसित करना चाहते थे। अतः, उन्होंने उनमें एक साधन पत्रकारिता को भी चुना। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को जन साधारण तक पहुँचाने के लिए अंग्रेजी भाषा में 'मराठा' और मराठी भाषा में 'केसरी' नामक समाचार पत्रों का सम्पादन प्रारम्भ किया। 'मराठा' का प्रथम अंक 2 जनवरी, 1881 ई० को तथा 'केसरी' का 4 जनवरी 1881 को प्रकाशित हुआ।

श्री तिलक ने अपने स्पष्ट एवं उग्रलेखा द्वारा जन साधारण को स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाया, जनता में आत्मविश्वास, बहादुरी और साहस की भावना का अभूत पूर्व संचार किया। इन समाचार-पत्रों में प्रकाशित त्वे लाग एवं देशभक्ति-पूर्ण लेखों से लोकमान्य तिलक अंग्रेज सरकार की आँखों में खटकने लगे। अगले वर्ष 1882 में ही एक मानहानि के मुकद्दमे में उन्हें फसाकर चार माह की सजा दी गई। परन्तु इस जेल-यात्रा से श्री तिलक की रियासि दूर-दूर तक फैल गयी। अब उनकी वाणी और लेखा में और अधिक तीव्रता पडा हो गया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की पूरी तरह से खबर लेना शुरू कर दिया। उनकी उग्रता बढ़ती ही चली गयी और शीघ्र ही वे देश की उग्रवादी-क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायी माने जाने लगे अब अंग्रेजी शासन बेचन हो गया। सन 1908 में जब श्री तिलक सरकार के अमान्यपूर्ण कारनामों के विरोध में अपने सपादकीय में आग उगल रहे थे, उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनपर राजद्रोह का मुकद्दमा चलाने का नाटक कर उन्हें अंग्रेज जज ने 6 वर्ष की सजा सुना दी जिसके कारण सन 1908 से 1914 तक वमा के माण्डले जेल में श्री तिलक को रहना पडा। फिर भी तिलक झुके नहीं।

समाज सेवी के रूप में योगदान—1886-97 ई० में दक्षिण भारत में एक भीषण अकाल पडा। अंग्रेजी राज्य सरकार ने इस भयंकर संकट के समय कोई विशेष सहायता नहीं की, जिससे हजारों लोग मौत के शिकार हो गए। ऐसे समय, श्री तिलक ने सभी समाज सेवियों के सहयोग में दुखी जनता की भरसक सहायता की। उन्होंने अपने समाचार पत्रों—'केसरी' और 'मराठा' में अंग्रेजी सरकार के निष्क्रिय प्रशासन की कटु आलोचना की। मई 1897 में पूना में भयंकर प्लेग फैल गया जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। सरकारी उपक्षा और चिकित्सा कुशलबध्ता की आलोचना करते हुए श्री तिलक ने आम जनता और किमानो-को निडरतापूर्वक काय करन की सलाह दी। अपने जीवन की परवाह न करके उन्होंने घर-घर जाकर जिस प्रकार से प्लेग से ग्रस्त रोगियों की सेवा की तथा अनाज एकत्रित करके अनाज पान्ति भूखा की भोजन-व्यवस्था की वह सभी के लिए एक आदर्श वस्तु है।

समाज-सुधारक के रूप में योगदान—समाज सुधार के सम्बन्ध में श्री तिलक की मान्यता थी कि समाज में वही सुधार करना चाहिए जो अधिक व्यावहारिक हो। वह इन सुधारों को अंग्रेजी सरकार के माध्यम से न कराने के समाज के लोग सही करवाना चाहते थे। इसलिए, उन्होंने समाज में त्रमश सुधार करने पर बल दिया। उनका विचार था कि समाज में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के साथ यह सुधार स्वाभाविक रूप से पनपन लगे और समाज में उत्पन्न बुराईयाँ अपने आप दम टाढ़ देंगी। तिलक दश में सामाजिक सुधारों से देश की राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय जगृति का आवश्यक मानते थे।

समाज सुधार के क्षेत्र में श्री तिलक के निम्नलिखित प्रयास उल्लेखनीय हैं

(1) बाल विवाह का विरोध—तिलक बाल विवाह को पसंद नहीं करने थे। उन्होंने मांग की थी कि विवाह की उपयुक्त अवस्था क्या के लिए 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 20 वर्ष रखी जानी चाहिए। (2) दहेज प्रथा की निन्दा—उन्होंने हिन्दू समाज में व्याप्त दहेज की प्रथा की कटु निन्दा करते हुए उसे समाप्त करने की मांग की। (3) विधवा विवाह का समर्थन—तिलक तत्कालीन समाज में विधवाओं की दयनीय अवस्था से क्षुब्ध थे। उनकी मान्यता थी कि 40 वर्ष की अवस्था से आधुनिक अवस्था के पुरुष पुनर्विवाह नहीं करें और यदि वे विवाह करना चाहें तो केवल विधवाओं से करें। विधवा स्त्रियों के मुँह की प्रथा समाप्त की जाय तथा शुभ अवसरों पर विधवा स्त्रियों को हुजूर दस्त से न दूरा जाय। (4) अछूतों के प्रति—व अछूतों के खिलाफ और अछूतों के पक्ष में थे। उनका कहना था कि समस्त भारतीय एक भारत माता की संतान हैं।

एक विद्वान के रूप में योगदान

श्री तिलक एक न्यायि शक्ति उच्चकोटि के विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन काल में निम्नलिखित उच्चकोटि की रचनाएँ की (1) ओरियन्ट—इस ग्रन्थ में उन्होंने आर्य सभ्यता का वर्णन किया है। उनके अनुसार ऋग्वेद की कथाएँ 4000 ईसा पूर्व के समय का संकेत करती हैं। (2) आकटिक होम—इन वेदाङ्ग—इस विद्वत्ता पूर्ण ग्रन्थ में तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। (3) गीतारहस्य लोकमान्य तिलक की यह सबसे महत्त्वपूर्ण एवं सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने अपने छह वर्ष के कारावास काल (1908-14) में बर्मा के माडले जेल में लिखा था। यह ग्रन्थ मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा गया था। इस ग्रन्थ में उन्होंने कम के सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान दिया है। उनका कथन था कि मनुष्य चाहे पूणत्व के किसी भी स्तर पर पहुँच जावे वह कर्म से छुटकारा नहीं पा सकता यथा—गीता सत्तार में ज्ञान के भक्ति द्वारा ईश्वर से पूर्ण एकात्म होने के उपरान्त भी कम करने को प्रेरित करती है। गीता के कमयोग विषय में उनका कथन था कि देश में स्वराज्य भी इसी पर अमल करने से प्राप्त हो सकता है।

सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के विकास में योगदान

श्री बालगंगाधर तिलक पहले भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने देश में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के विचार का प्रवर्तन किया। तिलक राष्ट्र को शक्तिशाली और संगठित बनाना चाहते थे। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा व गव की भावना को भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमुख आधार बनाना चाहते थे। उनके द्वारा गणपति एवं शिवाजी उत्सव को प्रोत्साहन देना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।

(1) गणपति उत्सव सङ्घ—श्री तिलक ने सामंता द्वारा प्रचलित परम्परा को जन माधारण का उत्सव बनाने का सफल प्रयास किया। इस उत्सव को राजनीतिक रंग देकर उन्होंने राष्ट्रीय उत्सव का रूप प्रदान किया। विभिन्न नगरों व ग्रामों में गणपति स्थापित करवाएँ और की गई जहाँ शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था होती थी। गणपति के उत्सव पर जलूस भाषण व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था। तिलक के अनुसार इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों में वीरता तथा अनुशासन की भावना तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम व संगठन को बढ़ावा देना था। धीरे-धीरे यह महोत्सव महा राष्ट्र भर में लोकप्रिय हो गया और इसमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित होने लगे।

(2) शिवाजी-उत्सव उद्देश्य—श्री तिलक छत्रपति शिवाजी की गौरव गाथा तथा ऐतिहासिक घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। वे शिवाजी का गीता के माध्यम से प्रस्तुत करके, एक महान विभूति समझते थे। अस्तु मई 1895 में रायगढ़ में शिवाजी का जन्म के उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव श्री तिलक की अध्यक्षता में मनाया गया। उन्होंने शिवाजी को राष्ट्रीयता का प्रतीक बताया। इस उत्सव के आयोजन के पीछे तिलक का प्रमुख उद्देश्य भारतवासियों में दश भक्ति एवं राष्ट्रीयता की प्रबल भावना का प्रसार करना था। श्री तिलक ने कहा था, “भाट की तरह गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिल जायगी। स्वतंत्रता के लिए शिवाजी व बाजीराव की भाँति साहसी कार्य करने पड़ेंगे।”

क्या तिलक साम्प्रदायिकता वादी थे?—तिलक के कुछ धारानकों ने उपायुक्त दावा उत्सवों को लेकर उनकी कटु आलोचना की है। विरोधियों ने तिलक का निम्नलिखित साम्प्रदायिक राजनीतिज्ञ तथा मुस्लिम विरोधी का रूप में जनता के सामने प्रचारित किया। परन्तु विरोधियों का ऐसा आरोप लगाना अत्यन्त गलत है। वास्तव में लोकमान्य तिलक साम्प्रदायिक एवं महान राष्ट्रप्रेमी थे। वे तो भारत में बने हुए सभी धर्मों के नाता का ‘स्वराज्य’ चाहते थे। मई 1919 में भारतीय मुन्सिफों द्वारा दंगल फैलायी गई थी। गिरफ्तारियों का आदेश जारी किया गया था। गिरफ्तारों के शीघ्र-सेना धर्मों व दुष्मा की रिहाई का प्रस्ताव कांग्रेस सम्मेलन में भी निम्न ने ही प्रस्तुत किया था। उनके धर्मों मुस्लिम अनुयायी घोर सम्मेलन में भी न तिलक की देश भक्ति एवं राष्ट्रीय विचारों की प्रशंसा की है।

तिलक का राष्ट्रीय आन्दोलन मे महान् योगदान

भारत में लाकमाय तिलक ही वह नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के समय भारत को राष्ट्रवाद का सही सिद्धांत सुझाया। "जब भारत में वास्तविक राजनीतिक जागृति हुई, तो सब प्रथम बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज्य की आवश्यकता एवं उसके लाभों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। श्री तिलक ने ही सब प्रथम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग, राष्ट्रीय शिक्षा, जन प्रिय सयुक्त राजनीतिक मोर्चे आदि के सशक्त आन्दोलन के तरीकों की खोज की। बाद में इन्हीं के द्वारा स्वराज्य के लक्ष्य की प्राप्ति करने में महत्वपूर्ण सहायता मिली वस्तुतः स्वातंत्र्य आन्दोलन की आधार शिला रखने का श्रेय तिलक को ही है।

निष्कर्ष—इस तरह तिलक का सभी क्षेत्रों में महान् योगदान रहा। वास्तव में, देश तिलक जैसे महान् नेता का पाकर धन्य हो गया।

डॉ० आर सी मजूमदार ने लिखा है, "अपने देश प्रेम तथा अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक 'लोकमाय' कहलाये जाने लगे और उनकी एक देवता के समान पूजा होने लगी। वह जहाँ भी जाते थे, उनका राजकीय सम्मान तथा स्वागत किया जाता था।'। सी आई चितामणि, के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति तिलक के जीवन का धर्म लक्ष्य था, जब कभी वे किसी बात पर उत्पन्न होते जाते थे, तो फिर पीछे हटना उनके लिए असम्भव था। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों के लिए समकालीन राजनीतिज्ञों में सबसे अधिक कष्ट सहन किये।" राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करने में उनके समान योग्यता उस समय के किसी भी राजनीतिज्ञ में दिखाई नहीं देती। बेलन्टाईल सिरोल ने ठीक ही लिखा है कि 'यदि कोई व्यक्ति 'भारतीय चेतना का जनक होने का दावा कर सकता है। तो वह बाल गंगाधर तिलक है।' अतः, श्री अरविन्द के शब्दा में कहा जा सकता है "श्री तिलक का नाम राष्ट्र निर्माता के रूप में आधी दजन महान्तम राजनीतिक पुरुषों, स्मरणीय व्यक्तियों, भारतीय इतिहास के इस सकटमय काल में राष्ट्र के प्रतिनिधि व्यक्तियों में होने के नाते सदा अमर रहेगा। और इसे लोगें तब तक कृतपता पूर्वक स्मरण रखेंगे, जब तक कि देश में अपने भूतकाल पर अभिमान और अविष्य के लिए आशा बनी रहेगी।"

रवीन्द्रनाथ टैगोर [1861-1941 ई०]

का

सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व

"बुद्ध, व्यास, वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास आदि के रूप में जो भारतीय प्रतिभा समय समय पर प्रस्फुटित होती रही हैं, वही जागृतमान भारतीय प्रतिभा रवीन्द्रनाथ के रूप में प्रकट हुई।"

—प्रो० सितवन लेखी

टगोर का साहित्य न केवल भारत का किं तु विश्व का अमूल्य भण्डार बना टगोर भारतीय साहित्य की लगभग पूरी एक शताब्दी का प्रतिनिधित्व करत है अपना विविध रचनाओं में उन्होंने अपने युग की समस्त प्रवृत्तियाँ तथा शक्तियाँ का समावेश किया है। डॉ० श्रीकुमार बनर्जी ने लिखा है कि, 'कवि के रूप में वे भारतीय संस्कृति के कदाचित् प्रतिम प्रतिनिधि हैं। कवीन्द्र रवींद्र एकाधार में नार्थिक, कृष्ण, लेखक, उपन्यासकार, नाट्यकार, सुकवि और अच्छे अभ्यापक हुए हैं। आप अपनी नवात्मेषशालिनी प्रतिभा को जब जिस धार साते, वही वह अपना जमाना दिता देती थी।

संक्षिप्त जीवन परिचय—रवींद्रनाथ टगोर का जन्म 6 मई 1861 ई० को कलकत्ता में, बंगाल में एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इनके पिता का नाम स्व. द्रनाथ ठाकुर तथा माता का नाम शारदा देवी था। यह परिवार बड़ा ही सुसम्पन्न, सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत था। इनके पिता एक बड़े जमींदार थे। ठाकुर का ही भ्राताजी में रूपान्तर 'टगोर' हुआ। सन् 1883 में मणालिनी देवी नामक कन्या से रवींद्रनाथ का विवाह हुआ। रवींद्रनाथ की शिक्षा अधिकतर घर पर ही हुई। साहित्य संगीत तथा दर्शन से उन्हें बाल्यकाल से ही बड़ा प्रेम था। बंगाल के सुरम्य प्राकृतिक दृश्या का भी इनके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। आपका ज्येष्ठ भ्राता द्विजेन्द्रनाथ अच्छे विद्वान् थे। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। इनके दूसरे भाई सत्येन्द्रनाथ भारतीय लोक गीत (ICG) में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे। सन् 1878 में रवींद्रनाथ पहली बार इंग्लैंड गये और वहाँ उन्होंने भ्राताजी साहित्य का भौतिकी अध्ययन किया। साराश में, टगोर एक सर्व्व देश भक्त एवं राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। एम. महान् दूरदर्शी, साहित्य पवी, समाज एवं राष्ट्र प्रेमी, मनीषी की जीवन ज्योति 9 अगस्त 1941 को सदा के लिए बुझ गई।

III बंगला साहित्य की कवि टगोर की देन

रवींद्रनाथ का जीवन के साथ-साथ भाषा का बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है, दोनों का प्रायः जन्म एक ही। रवींद्रनाथ के उदय के बाद ही बंग साहित्य का परिपूर्ण विकास हुआ। उन्होंने साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, ज्ञान विज्ञान सम्बन्धी समस्त विषयों पर रचनाएँ की हैं।

प्रारम्भ से ही कविता की ओर झुकाव—बाल्यकाल से ही रवींद्रनाथ का बंगला भाषा में कविताएँ लिखना शुरू कर दिया था। टगोर ने जब पहली कविता लिखी तब उनकी उम्र केवल सात वर्ष की थी। पंद्रह वर्ष की अवस्था में ही उनकी कविताएँ भारतीय पत्रिका में प्रकाशित होने लगी थी। उनकी सब प्रथम कृति 'कवि कन्या' का नाम से प्रकाशित हुई थी। दूसरा काव्य संग्रह 'वनफूल' के नाम से प्रकाशित हुआ। शीघ्र ही उनका खण्ड काव्य 'गाथा भी प्रकाशित हो गया।

वप की रम्र होते होते उनके माहित्य न बगला म अपना स्थान बना लिया और उनकी गिनती अन्धे साहित्यकारों में होने लगी ।

काव्य रचना में इह उपनिषदा, प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य विष्णु कालिदास तथा बगला साहित्य के वैष्णव गीता, हिंदी के सत माहित्य तथा बगल के ग्रामीण गीतो म बड़ी प्रेरणा मिली । उनकी आजीवन साहित्यिक साधना के फलस्वरूप बगला साहित्य अपनी कीर्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुच गया ।

टंगोर महाकवि के रूप में—रवीन्द्र बाबू की साहित्यिक प्रतिभा सवतोमुखी थी । परंतु, उनका काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ । अतः साहित्यिक जगत में वे बड़ी के रूप में अधिक विख्यात हैं । इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति प्रेम तथा आध्यात्मिकता का स्पष्ट प्रभाव भसकता है ।

17 वर की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते टंगोर ने अनेक कविताएँ लिख डाली । इनके गीता में बगला भाषा का नवीन रूप प्रकट हुआ । उनकी अधिकांश रचनाएँ नई शैली में लिखे हुए प्रेमगीत थे । इनका प्रथम गीत संग्रह 'साध्य-गीत' के नाम से प्रकाशित हुआ । रवीन्द्र के ये गीत वैष्णव कवियों के काव्य से प्रभावित थे । इसी तरह एक काव्य संग्रह 'प्रभात संगीत' रचा गया । इस पर अंग्रेजी कवि शेली का प्रभाव प्रतीत होता है । यद्यपि प्राचीन ढर्रे के कवियों ने इनकी काव्य रचनाओं की आलोचना की, किन्तु नवीन शिषित बंगाली वग न इनका स्वागत किया । 'छवि ओ गान — नामक काव्य कविता संग्रह तथा 'कवि ओ कोमल' काव्य ग्रंथ के उपरांत उनका महत्त्वपूर्ण ग्रंथ भासती प्रकाशित हुआ । सोनातरी सीरीज की कविताएँ इसके बाद लिखी गई । इनकी अधिकांश कविताएँ सौन्दर्य और शैली की दृष्टि से उच्चकोटि की हैं ।

गीताजलि पर नोबल पुरस्कार विश्व कवि

रवीन्द्रनाथ टंगोर की सब श्रेष्ठ काव्य रचना 'गीताजलि' सन् 1909 में बगला भाषा में प्रकाशित हुई । यह रवीन्द्र के आध्यात्मिक भावों से भ्रंत प्रीत गीतों का अनुपम सङ्कलन था । इस रचना में वास्तव में कवि का नाम विश्व में अमर कर दिया । इस काव्य को जब सी एफ एड्यूज ने सुना तो वे इस पर इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने कवि से इसका अंग्रेजी अनुवाद करने का आग्रह किया । उन्हीं की प्रेरणा में रवीन्द्र बाबू ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया । जिसने इस ग्रंथ की ख्याति दूर-दूर तक फनादी ।

विभिन्न पाश्चात्य देशों के साहित्यिक पत्रों में इस ग्रंथ की चर्चा हुई । तब, यूरोप की अनेक साहित्यिक सम्माओं ने इस ग्रंथ का स्तुति बतलाया । "उसमें जो अद्भुत दार्शनिक तथा आध्यात्मिक आगे सभी श्रद्धा के साथ नैत मस्तक हुए । इस विश्व के महापुरुष प्रसिद्ध हुए ।"

गीताजलि की अभ्यातरिक गहराइयों, वाक्य सौष्ठव, भाषा की प्राञ्जलता एवं विचारों की नवीनता के कारण ही इस महान् ग्रंथ का नोबल पुरस्कार के योग्य ठहराया गया। सन् 1913 में नोबल पुरस्कार समिति ने यह पुरस्कार टगोर को उनकी रचना 'गीताजलि' पर प्रदान किया। इसके फलस्वरूप रवीन्द्र बाबू का नाम तो विश्व भर में फना ही, साथ ही भारत का नाम भी ऊँचा हो गया। साहित्यिक क्षेत्र में भारत को प्रथम बार यह विरयात पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

इसके साथ ही गीताजलि के देश और विदेशों की अनेक भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हुए। अनेक देशों ने कवि को सादर आमन्त्रित करके इनका सम्मान किया। भारत सरकार ने भी आपको 'नाइट', 'सर' आदि सर्वोच्च उपाधियाँ में विभूषित किया।

टगोर—एक सफल गद्य लेखक के रूप में—बंगला कविता के अतिरिक्त उन्होंने लल्ल, उप-यास, कहानियाँ और नाटक भी लिखे।

व पाश्चात्य साहित्य तथा सस्कृति से भी भली भाँति परिचित थे। फिर भी अपने विचारों में भूषा, सस्कृति आदि में भी वे पूर्णतया भारतीय थे, किन्तु इंग्लैण्ड निवासियों अर्थात् अंग्रेजों की कमठता, सच्चाई व आधुनिक दृष्टिकोण से वे प्रत्यक्ष प्रभावित हुए।

रवीन्द्र बाबू ने आरम्भ से ही साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखना आरम्भ किया था। यूरोप से लौटने के पश्चात् उन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तान्त 'भारती' पत्रिका में प्रकाशित करवाया। उनका कथन 'नामक उप-यास तथा 'मान हूय' नामक पद्य बद्ध नाटक भी प्रकाशित किया गया। इन दोनों ही रचनाओं में टगोर ने मानव-जाति के प्रति अपनी करुणा और वेदना को व्यक्त किया।

उप-यास साहित्य—रवि द्रनाथ टगोर के उप-यासों में समकालीन सामाजिक स्थिति विधायक उच्च मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन चित्रित है। मध्यम वर्ग के लोगों की मनो-शा, सामाजिक समस्याओं का सुन्दर चित्रण इनके उप-यासों में मिलता है। राष्ट्रीय समस्याओं पर भी इनमें अच्छा प्रकाश डाला गया है। सन् 1901 से 1907 के मध्य उन्होंने अपना प्रसिद्ध उप-यास 'गोरा' सम्पूर्ण किया। इनके द्वारा रचित अन्य उल्लेखनीय उप-यास हैं—करुणा, बहू, ठकुरानी हाट, राजपि, चार अ-यास, आख की किरकिरी, नौका डूबी आदि।

कहानी साहित्य—कथा-क्षेत्र में भी टगोर ने अत्यधिक कुशलता का परिचय दिया। इन्होंने अनेक उच्च कोटि की कहानियाँ लिखीं। वास्तव में, लघु कथाएँ लिखने का आरम्भ बंगला साहित्य में रवि द्रनाथ टगोर से ही शुरू हुआ। इनकी कहानियाँ में भारतीय जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। उनकी प्रसिद्ध रचना 'काबुलावाला' इसका ज्वलंत उदाहरण है। उनके अनेक कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

नाटक साहित्य—नाटक रचना में भी रवीन्द्र बाबू की गति असाधारण थी। इन नाटकों में अनेक नाटक दुखात ही हैं। फिर भी, काव्य में प्रवृत्ति प्रेमी और चिन्तनशील कवि, नाटक लिखने समय अपनी भावनाओं को इस धरती पर उतार लाया है। 'नलिनी' में उन्होंने अपनी इस कस्या को स्वल्प प्रदान कर दिया है। 'मायार खेल' में भी उन्होंने मानवीय कष्टों का जो निरूपण किया है, वह अद्वितीय है। इनके अतिरिक्त उन्होंने 'ढाक घर' 'चांडालिका' 'चित्रांगदा' 'मदो की पूजा' 'राजा' तथा रक्त कारणो आदि अनेक नाटक और नाटिकाएँ लिखीं। सौंदर्य के दृष्टिकोण से 'चित्रा तथा 'उषसी' रचनाएँ बहुत ही सुंदर हैं।

निष्कर्ष—इस तरह टगोर को बंगला साहित्य का एक युग-निर्माता कहा जा सकता है। वे लेखक, कवि, समालोचक, संगीतज्ञ तथा अभिनेता सभी कुछ थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में क्लिष्ट साहित्यिक बंगला के स्थान पर बाल बाल की बंगला भाषा को अपनाया और उसमें अद्भुत सौंदर्य और कमनीयता भर दी। अपने काव्यात्मक गुणों से उन्होंने उस भाषा का संगीत मय बना दिया।

IV टैगोर की उपलब्धियाँ मूल्यांकन

यथायथादी लेखक—रवीन्द्र बाबू की साहित्य सृजना उनके जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रही। वे सच्चे साहित्यकार थे। उनका साहित्य कहना मान पर आधारित न होकर जीवन का साहित्य था। वह देश की आध्यात्मिक भावना का प्रतीक है। उनका उपास इस धरती पर पलने वाले ईश्वर परिवारा के जीवन पर आधारित है। उनकी कहानियाँ मानवीय भावनाओं का सच्चा स्वरूप हैं। उनकी कल्पनाएँ सत्य पर आधारित हैं। अतः उनमें बड़ है और मानवाध्य पीड़ाओं के लिए कल्याण है।

मानवता के पुजारी मनुष्य की बचना—पृथ्वी व प्रकृति में स्पष्ट उत्पन्न करने वाले जीवन देवता की शक्ति रवीन्द्र बाबू इंसान में ही पाते हैं। वे विमान मजदूर रूपी नर देवता की आराधना के पोषक थे। देश की सम्पन्नता की आधार शिला वे उही को मानते थे। भारत वष के पतन के कारणों में वे एक कारण विमान व मजदूर को समाज में उचित सम्मान न मिलना ही मानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने देशवासियों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया कि वे समस्त लोगों को बराबर समझे। कवि की मानवीय अभिरुची का उनकी आध्यात्मिकता कही भी दबा नहीं पायी। उनके साहित्य में मानव को एक गौरव मिला, जो प्राचीन साहित्य में कहीं नहीं था।

टैगोर ने भारतीयता का इतना व्यापक बनाया कि उसमें समूची मानवता का समावेश हो जाय। उन्होंने अपने ग्रंथ प्रेटर इंडिया में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए, इस तथ्य पर जोर दिया है कि महान भारत का इतिहास बनाने वाले सिर्फ हिंदू ही नहीं हैं सदियों पहले मुसलमान अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं का लेकर

यहाँ आय और इसके इतिहास का अंग बन गये। फिर, पश्चिम की निधि लेकर भारत में अंग्रेज (ईनाई) आय। इस तरह नये भारत पर किसी एक जाति या धर्म का एकाधिकार नहीं है। यहाँ विभिन्न धर्म और सस्कृति वालों को प्रेम, और सामंजस्य का जीवन जीने का शांति का वह साम्राज्य बनाना और प्रेम एवं एकता का विकास करना ही आज के भारत की सबसे बड़ी समस्या है। स्वयं टगोर ने इस समस्या को हल करने का भरमँक प्रयत्न किया। बंगाल में 'शान्ति निवेदन' में उन्होंने अपने अन्तःराष्ट्रीय विश्व विद्यालय—'विश्व भारती'—का स्थापना सन् 1921 में इस लिए की थी कि पाश्चात्य और प्राच्य सस्कृतियों के श्रेष्ठ प्रतिनिधि सम्पर्क में आये और एक विश्व बंधुत्व का वातावरण पैदा हो जिसमें भारत के युवक युवतियाँ पोषण पायें।

1. **आदर्श समाज सुधारक**—रवीन्द्रनाथ टगोर भारत के आदर्श समाज-सुधारक हैं। और वह सुधार आजकल के अन्धधुंध सुधारकों की भाँति केवल सिद्धांतों में ही सीमित नहीं है, उनकी चरित्र और प्रत्येक कार्य में उसका निर्देशन मिलता है। जैसी उनकी सुधार मन्त्र की उक्ति है, वैसी ही आपकी कृति भी है। उन्होंने जाति प्रथा अस्पृश्यता तथा समाज में स्त्रियों की दयनीय दशा पर भी अपनी रचनाओं में तीव्र प्रहार किया। साथ ही अनेकानेक अंध विश्वासों तथा अज्ञानता के विह्वल भी उन्होंने बड़ी ही दयागामक भाँवा में आक्षेप किए। इस तरह अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने भारतवासियों का उनकी वास्तविक अवस्था से परिचित कराया। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी अवस्था में सुधार किस प्रकार हो सकता है।

निष्क्रियता और पलायनवाद की भावनाओं के टगोर कट्टर विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज की रचनात्मक आधार पर पुनः व्यवस्थित करने का मदेश किया। उन्होंने कम करने पर बल दिया और हर व्यक्ति को समाज और सस्कृति के उत्कर्ष में यथायोग्य अपना योगदान देने का आग्रह किया।

रवीन्द्र का देश प्रेम—भारत के राष्ट्रीय नेताओं में उनका एक विशेष स्थान था। स्वदेश प्रेम के वह जीवन्त स्वरूप थे। देश की प्रत्येक बड़ी बड़ी समस्याओं में आपन सग्न भाग लिया और उन पर बड़ी निर्भीकता से आपने विचार प्रकट किए। आपका यह स्वदेश प्रेम केवल लेख और व्याख्यान तक ही रहा हो यह नहीं, बल्कि आपने उसके लिए अपूर्व स्वायत्त त्याग और अपनी असीम निर्भीकता का भी परिचय दिया। उन्होंने भारत देश के बारे में बड़ी मर्म-स्पर्शनी कविताएँ लिखी हैं। 'भारतीयता क्या है और किस राह पर चलने से देश का भविष्य उज्ज्वल होगा—क्यों अपनी पूर्व अवस्था की प्राप्ति हो सकेगी, यह महाकवि ने अपनी देश विषय की कविताओं में बड़ी निपुणता के साथ अंकित कर दिखाया है।'

टगोर का जीवन-दशन व्यापक मानववाद उनके जीवन दशन का मूल मंत्र था। उन्होंने अपने दशवामिया की प्रोत्साहित किया कि वह समस्त लोगों का समान

समझें । वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय भावना का उदय देखना चाहते थे । उन्होंने भारत वासियों को सिखाया कि वे अपने को भारत के किसी एक प्रदेश का निवासी न मानकर समस्त देश का निवासी समझें । उनका सुप्रसिद्ध गीत 'जन गण-मन भर्ति नायक' भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया ।

निष्कर्ष—रवीन्द्रनाथ टैगोर का मत था कि विश्व की समस्त सस्कृतियों में भारतीय सस्कृति का क्लेवर सर्वाधिक उदार एवं विशाल है । वे मानव समाज में स्कीर्णता के विचार नहीं देखना चाहते थे । वे भारतीय अध्यात्म और पारम्परिकता, स्वतन्त्रता एवं प्रगति के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे । वे साम्प्रदायिकता के घोर विरोधी थे । वे आर्थिक समानता पर आधारित समाज का प्रबल पक्षधर थे ।

सारांश में, रवीन्द्रनाथ टैगोर केवल साहित्यकार ही नहीं सफल अन्वेषक, दार्शनिक एवं सफल वक्ता थे । उनका दशन भारतीय अध्यात्म का दशन था । वे जीवन के वास्तविक दृष्टा थे । वे अपने आप में एक सत्पुरुष । वे सच्चे दमक एवं राष्ट्रीय विचार धारा के व्यक्तित्व थे । 'अनेक वर्षों तक कवि एवं दार्शनिक टैगोर पारमार्थिक देशों में भारतीय सस्कृति के राजकीय प्रतिनिधि माने जा रहे हैं ।"

महात्मा गांधी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व

(Social and Cultural Significance of Gandhi)

- I राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधीजी का योगदान
- II गांधीजी के समाज-सुधार सम्बन्धी विचार
- III गांधीजी का सत्याग्रह-सिद्धांत व अहिंसा-दर्शन

I राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधीजी का योगदान

“वे इसलिए इतने महान् व्यक्ति नहीं थे कि उन्होंने अपना देश को स्वाधीनता के सपना को सफलतापूर्वक संचालन किया बल्कि वे महान् इसलिए थे कि हिंसा, स्वाध, शक्ति की तृष्णा और नैतिक पतन के वर्तमान वातावरण में सरय, अहिंसा और साधनों की विशुद्धता का कठिन पाठ भी उन्होंने अपने व्यावहारिक जीवन के द्वारा लोगों के गल उतार दिया।”

— डॉ. जॉन हेस होम्स

जीवन-परिचय — श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 19 वर्ष की अवस्था में मद्रिक पाम करके कानून की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गये थे। सन् 1891 में वे बकालत की परीक्षा पास कर बरिस्टर बनकर भारत लौटे और यहाँ बकालत शुरू की। वे 1893 ई. में दक्षिणी अफ्रीका में पेशी करने गये थे। वहाँ रंग भेद के पक्षपात के कारण भांगतीया पर जो अत्याचार हुए उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने ‘सत्याग्रह’ के विलक्षण तथा शक्तिशाली शस्त्र का आविष्कार कर उसका प्रयोग किया था। वहाँ सफलता मिलने के पश्चात् व 1914 ई. में भारत लौट आये तथा सावरमती में एक आश्रम खोला। भारत को स्वतंत्रता देने के लिए उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक अहिंसात्मक आन्दोलन चलाया। 1920 में असहयोग आन्दोलन तथा 1931 में पुनः सविनय अवज्ञा किया जो सन् 1931 में हुई प्रथम गोलमेज कांफ्रेंस तक चलता रहा। ‘छोड़ो’ आन्दोलन से भारतीय जनता की शक्ति तथा महत्त्व

समझें । वे सच्चे धर्मों ॥ राष्ट्रीय भावना का उदय दगना चाहते थे । उन्होंने भारत पागिया को सिखाया कि व अपने को भारत के किमी एव प्रश का निवासी न मानकर समस्त देश का निवासी समझें । उनका गुप्तसिद्ध गीत 'जन गण-मन भधि तापक' भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया ।

निरूपक—रवीन्द्रनाथ टगोर का मत था कि विश्व की सभ्यता सभ्यता में भारतीय सभ्यता का बलेश्वर रुपाधिक उत्तर एव विशाल है । वे मानव समाज में सकीर्णता के विचार नहीं देना चाहते थे । वे भारतीय अध्यात्म और पारशात्य आपुनिकता, स्वतंत्रता एवं प्रगति के बीच सामाजिक स्थापित करना चाहते थे । य साम्प्रदायिकता के घोर विरोधी थे । वे अध्यात्म समानता पर आधारित समाज का प्रबल पक्षधर थे ।

सारांश में, रवीन्द्रनाथ टगोर केवल साहित्यकार ही नहीं सपन अध्यापक, दार्शनिक एव सफल वक्ता थे । उनका दशन भारतीय अध्यात्म का दशन था । वे जीवन के वास्तविक दृष्टा थे । वे अपने आप में एक सभ्यता थे । वे सच्चे देश भक्त एव राष्ट्रीय विचार धारा के व्यक्तित्व थे । “अनेक वर्षों तक कवि एव दार्शनिक टगोर पारशात्य दोनों में भारतीय सभ्यता के राजकीय प्रतिनिधि माने जाते रहे हैं ।”

महात्मा गांधी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व

(Social and Cultural Significance of Gandhi)

- I राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधीजी का योगदान
- II गांधीजी के समाज-सुधार सम्बन्धी विचार
- III गांधीजी का सत्याग्रह-सिद्धांत व अहिंसा दर्शन

I राष्ट्रीय, आन्दोलन में गांधीजी का योगदान

“यह इसलिए इतने महान् व्यक्ति नहीं थे कि उन्होंने अपना देश को स्वाधीनता के सपना का सफलतापूर्वक संचालन किया बल्कि वे महान् इसलिए थे कि हिंसा, स्वायत्त, शक्ति की कृपणा और नैतिक पतन के वर्तमान वातावरण में सत्य, अहिंसा और साधनों की विमुक्तता का कठिन पाठ भी उन्होंने अपने व्यावहारिक जीवन के द्वारा लोगों के गले उतार दिया।”

— डा. जॉन हेन्रि होम्स

जीवन परिचय — श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 सितम्बर, 1869 में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे। गांधीजी 19 वर्ष की अवस्था में मद्रास पास करके कानून की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गये थे। सन् 1891 में वे कानून की परीक्षा पास कर बरिस्टर बनकर भारत लौट आये। वहाँ रंग भेद के पक्षपात के कारण भारतीयों पर जो अत्याचार हुए उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने ‘सत्याग्रह’ के विचार तथा शक्तिशाली शब्द का प्रयोग कर उसका प्रयोग किया था। वहाँ सफलता मिलने के पश्चात् वे 1914 ई. में भारत लौट आये तथा सावरयणी में एक आश्रम खोला। भारत को स्वतंत्रता देने के लिए उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक अहिंसात्मक आन्दोलन छेड़ दिया। सन् 1920 में ‘असहयोग आन्दोलन’ तथा 1931 में पुनः ‘सविनय अवज्ञा’ में ‘अनन’ शुरू किया जो लंदन में हुई प्रथम गोलमेज कांग्रेस तक चलता रहा। सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भारतीय जनता की शक्ति तथा हृदय तक

समर्थ । व सच्चे श्रमों ॥ राष्ट्रीय भावना का उदय देगना चाहता थे । उन्होंने भारत वासियों को सिखाया कि वे अपने का भारत के किसी एक प्रदेश का निवासी न मानकर समस्त देश का निवासी समर्थ । उनका सुप्रसिद्ध गीत 'जन गण-मन अधि नायक' भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया ।

निष्कर्ष—रवीन्द्रनाथ टगोर का मत था कि विश्व की सभ्य सभ्यताओं में भारतीय सभ्यता का कलेवर सर्वाधिक उदार एवं विशाल है । वे मानव समाज में समानता के विचार नहीं देखना चाहते थे । वे भारतीय अध्यात्म और पारम्पर्य आधुनिकता, स्वतंत्रता एवं प्रगति के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे । वे साम्प्रदायिकता के धार विरोधी थे । वे धार्मिक समानता पर आधारित समाज के प्रवर्धन पक्षधर थे ।

सारांश में, रवीन्द्रनाथ टगोर केवल साहित्यकार ही नहीं सभ्य अध्यापक, दार्शनिक एवं सफल यज्ञा थे । उनका दशन भारतीय अध्यात्म का दशन था । वे जीवन के वास्तविक श्रुता थे । वे अपने आप में एक सभ्य थे । वे सच्चे देश भक्त एवं राष्ट्रीय विचार धारा के व्यक्त थे । 'मनेष वर्यो तर' कवि एवं दार्शनिक टगोर पारम्पर्य देशों में भारतीय सभ्यता के राजकीय प्रतिनिधि माने जाते रहे हैं ।"

महात्मा गांधी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व

(Social and Cultural Significance of Gandhi)

- I राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीजी का योगदान
- II गांधीजी के समाज-सुधार सम्बन्धी विचार
- III गांधीजी का सत्याग्रह सिद्धांत व अहिंसा-दर्शन

I राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीजी का योगदान

“वे इसलिए इतने महान् व्यक्ति नहीं थे कि उन्होंने अपना देश को स्वाधीनता के सपना का सफ़लतापूर्वक संचालन किया बल्कि वे महान् इसलिए थे कि हिंसा, स्वायत्त, शक्ति की तृष्णा और नैतिक पतन के वर्तमान वातावरण में सत्य, अहिंसा और साधनों की विद्युद्धता का कठिन पाठ भी उन्होंने अपने व्यावहारिक जीवन के द्वारा लोगों के गले उतार दिया।”

— डॉ. जॉन हेस होम्स

जीवन परिचय — श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता राजकोट के दीवान थे। गरीजी 19 वर्ष की अवस्था में मद्रास पार करके कानून की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गये थे। सन् 1891 में वे कलकत्ता की परीक्षा पास कर बैरिस्टर बनकर भारत लौट आए और वहीं कलकत्ता शुरू की। व 1893 ई. में दक्षिणी अफ्रीका में पंजी बन गये। वहाँ रंग भेद के पक्षपात के कारण भारतीयों पर जो अत्याचार हुए, उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने ‘सत्याग्रह’ के विलक्षण तथा शक्तिशाली शस्त्र का आविष्कार कर उसका प्रयोग किया था। वहाँ सफलता मिलने के पश्चात् वे 1914 ई. में भारत लौट आये तथा साबरमती में एक आश्रम खोला। भारत को स्वतंत्रता देने के लिए उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ दिया। सन् 1920 में ‘असहयोग आंदोलन’, तथा 1931 में पुनः ‘सविनय अवज्ञा आंदोलन’ शुरू किया जो लंदन में हुई प्रथम गोलमेज कांफ्रेंस तक चलता रहा। सन् 1942 के ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन से भारतीय जनता की शक्ति तथा दृढ़ संकल्प

का पता लगा। उनके अथवा आन्दोलन एवं सत्य निष्ठा के कारण भारत 1५ अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ। विदेशी अंग्रेजी साम्राज्यवादियों को हिन्दुस्तान से जाना पड़ा। इस स्वाधीनता प्राप्ति का बहुत कुछ श्रेय महात्मा गांधी को ही है जिन्होंने 25-30 वर्षों तक दश के स्वाधीनता यन्त्राम का सफल नेतृत्व कर अहिंसात्मक ढंग से हिन्दुस्तान को आजादी दिलाई। परन्तु देश का दुर्भाग्य से नार्थराम गोडसे नामक अध-साम्प्रदायिक व्यक्ति ने उनकी 30 जनवरी, 1948 को दिल्ली में हत्या कर दी। इस घटना से न केवल भारतवासी अपितु सम्पूर्ण विश्व का शान्ति प्रिय मानव-समुदाय दुःख के मागर में डूब गया। गांधी जी ने 'हिन्दू राष्ट्रवाद' और 'मुस्लिम राष्ट्रवाद' को एकाधिकार देकर एक-सामान्य 'भारतीय राष्ट्रियता' का रूप दिया। यह उनके जीवन का एक सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य था।

असहयोग आन्दोलन राजनीति में नई दिशा—महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में सश्रिय भाग सन् 1919 से प्रारम्भ हुआ क्रूर जबरन शासन के नाश कारनामा ब्रिटिश सरकार की-दमन पूरा नीति तथा ब्रिटिश पालियामेंट के कुछ भी न करने की भावना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने एसी-निकम्मी भारत विरोधी अंग्रेजी सरकार से पूरा असहयोग करने का निश्चय किया। 20 अगस्त, 1920 ई. को दश भर में असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ। सभाय हुई, भाषण हुए और विदेशी माल का होलिया जली। स्कूल, कॉलेज और कचहरियाँ बन्द हो गयीं। देशभक्त लोगो ने सरकारी नौकरियाँ छोड़ दी तथा पदवियाँ त्याग दी। देश के अजीब सा वातावरण बन गया। लाखों नर-नारी, ग्रामीण व शहरी, युवक और प्रौढ़ घरों से निकल कर सड़कों पर आ गये। बन्दे पातरम के नारों से आकाश गूँज उठा। राष्ट्रीय तिरंगा झण्डा देश के आकाश में पहचान लगा। इस पर अंग्रेजी सरकार ने असहयोग में भाग लेने वाले हजारों लोगों को पकड़ कर जेलों में भर दिया। आन्दोलनकारियों को लाठी और गोलीयों का शिकार बनाया गया। 1921 तक आन्दोलन चरम सीमा पर पहुँच गया। परन्तु, चोरा-चोरी गाँव के हिंसात्मक घटना से क्षुब्ध होकर गांधीजी ने अचानक अपना असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया। जनता में हिंसापूर्ण प्रतिक्रिया को अहिंसात्मक आन्दोलन के विपरीत समझा गया। अंग्रेजी सरकार ने स्थिति का लाभ उठा कर गांधीजी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें 6 वर्ष का कारावास दण्ड दिया गया।

इस आन्दोलन में स्पष्ट हो गया कि भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान की गयी है। अभी तक आन्दोलन इस प्रकार के समूचे देश में एक साथ सम्पन्न नहीं हो सके थे और ही इस प्रकार के शांति प्रदर्शनों को देखा ही गया था। अभी तक देश का युवक हिंसा का जवाब हिंसा से देने के लिए प्रसिद्ध था वही युवक अब बिना उद्विग्न हुए, हुकूमत के अत्याचारों को साहस तथा धैर्य के साथ सहन करने का परिचय देने लगा। देश की राजनीति में सत्य और अहिंसा का स्थान मिला। इस तरह देश में पहली बार एक नई चेतना, एक नई जागृति एवं उत्साह उत्पन्न

हुआ। अभी तक राष्ट्रीय कांग्रेस सगठन का कार्य कुछेक उच्च शिक्षित व्यक्तियों के मध्य केवल धादविवाद तक सीमित था। परन्तु, सब प्रथम बार गांधीजी के नेतृत्व में देश भर के जन-साधारण ने राष्ट्र-वापी पमान पर स्वाधीनता का दालन में खुलकर भाग लिया। विदेशी अंग्रेजी सरकार से असहयोग करके एव इंग्लण्ड में निर्मित वस्तुओं का देश भर में बहिष्कार करके विदेशी साम्राज्य की राजनैतिक व आर्थिक स्थिति पर करारी प्रभावपूर्ण चोट की गई।

1930 का सविनय अवज्ञा आन्दोलन—सन् 1930 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में पूरा स्वराज्य की अपना लक्ष्य घोषित किया। 2 मार्च 1930 को गांधीजी ने गवर्नर जनरल लार्ड इरविन को 11 मार्गों का एक मार्ग पर प्रस्तुत किया और उसके अस्वीकार कर दिये जाने पर 12 मार्च से देश भर में 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' छेड़ दिया गया। इस राष्ट्र-वापी आन्दोलन के अन्तर्गत नमक-कानून तोड़कर नमक बनाने, सरकारी नौकरी त्यागन तथा छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कालेजों का बहिष्कार करने, शराब, अफीम तथा कपड़ा की बिक्री को रोकने हेतु स्त्री सत्याग्रही जत्थों द्वारा धरना देना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, सरकार को कर न देने आदि के लिए आम लोगों को प्रोत्साहित किया गया। गांधीजी के नेतृत्व में सब भारतीय जनता स्वाधीनता प्राप्ति के लिए हर प्रकार के कष्ट भोगने को तैयार हो चुकी थी। फलस्वरूप, देशभर में हजारों लोगों ने सरकारी अनुचित कानूनों को भंग किया। विदेशी वस्त्र जलाये गए, शराब की दुकानों पर धरन दिये गये। इससे अंग्रेजी प्रशासन देश भर में ठप्प हो गया। किमानों ने भी ग्रामों में लगान कर देने से इंकार किया। स्त्रियों ने भी पर्दा त्यागकर इस आन्दोलन में बड़ चलाकर हिस्सा लिया। अनेक बड़े बड़े नगरों में स्त्रियों द्वारा धरना दिये जाने के कारण शराब की बहुत सी दुकानें बंद हो गई। क्रुद्ध होकर अंग्रेज सरकार ने गांधीजी सहित अन्य नेताओं तथा 60,000 सत्याग्रहियों को जेल के सीखचा में बंद कर दिया। परन्तु 5 मार्च, 1931 को लार्ड इरविन को गांधीजी से समझौता करना पड़ा। अधिकांश राजनीतिक बन्धियों को रिहा कर दिया गया तथा उनकी जेल सम्पत्ति भी उन्हें लाटा दी गई।

पूरा स्वाधीनता के काम पर समझौता नहीं गांधीजी के नेतृत्व का एक विशेषता यह रही कि उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को पूरा स्वाधीनता की मांग का दंड आधार दिया। ब्रिटिश सरकार जब कभी भी सुधार योजना लाती और आम कांग्रेस के उद्देश्य की पूर्ति हाती नहीं दिखाई देती तो फिर आन्दोलन नज कर दिया जाता। 1935 के एक्ट में अंग्रेजी सरकार ने मध्य व्यवस्था को लागू कर प्रान्तों को पूरा स्वायत्त शासन देना स्वीकार कर लिया। 1937 में विभिन्न प्रान्तों में चुनाव हुए और 8 प्रान्तों में कांग्रेस का पूरा बहुमत मिला। इन मन्त्री मण्डलों ने गांधीजी द्वारा निर्धारित रक्षात्मक कार्यक्रम की अनिवार्यता पर अग्रसर किया। सभी पुराने स्वाधीनता मंत्रियों व आतिथ्यागियों को जेल से मुक्त कर दिया गया। राज्य

शासन सभालने का उन्हें प्रथम प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। परन्तु 1939 में द्वितीय महा युद्ध छिड़ने पर, बिना देश के नेताओं से राय लिए भारत को मित्र राष्ट्रों की श्रार से युद्ध में भेज दिया गया। इसमें रुष्ट होकर गांधीजी के निर्देश पर सभी कांग्रेसी मंत्रीमण्डलाने अपना त्याग पत्र दे दिया। गांधीजी को कांग्रेस की बागडोर पुनः सभालनी पड़ी और स्वाधीनता संग्राम नया मोड़ लिया।

1942 का 'भारत छोड़ो आन्दोलन'—अंग्रेजी सरकार ने घोषणा की कि यह महायुद्ध मानव जाति की स्वतन्त्रता के लिए फासिस्टों के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। इस पर भारतीय नेताओं ने घोषणा की कि एक आजाद देश ही हमारे देशों की आजादी की रक्षा के लिए सहाय्य दे सकता है। इसलिए सबसे प्रथम यह जरूरी है कि पहले हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वतन्त्रता का दर्जा दिया जाय। सन् 1942 में सर स्टफर्ड क्रिप्स भारतीय नेताओं का सहाय्य प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ प्रस्ताव लेकर भारत आए। परन्तु गांधीजी तथा राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वाधीनता से कम किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से साफ इंकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्तावों की अस्वीकृति के बाद भारत में राजनीतिक गतिराश उत्पन्न हो गया। भारतीय नेताओं ने समझ लिया कि अंग्रेज सरकार भारत को आजादी नहीं देना चाहती। वह हिंदू तथा मुसलमानों में फूट डालकर स्वयं अपना साम्राज्य स्थायी रखना चाहती है। अतएव कांग्रेस ने गांधीजी के नेतृत्व में 8 अगस्त, 1942 ई० को बम्बई में अंग्रेजों 'भारत छोड़ो' के ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित किया।

इस प्रस्ताव के द्वारा हिन्दुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत के जुर्रत हटाये जाने की मांग की गई। गांधीजी ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता का 'करो या मरो' का आह्वान किया। इन पर अंग्रेजी सरकार ने 9 अगस्त 1942 की मध्य रात्रि को गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद आदि नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार कर लिया। देश के विभिन्न भागों में प्रमुख कांग्रेस नेताओं को सरकार ने जेल के सीखचा में बन्द कर दिया। कांग्रेस को सरकारानुसी सस्था घोषित कर दिया गया। सरकारी अत्याचारों की बाल-सी आ गई। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर बड़े से बड़ा दण्ड दिया गया फिर भी जनता सधन में विचलित नहीं हुई। इस आन्दोलन ने भारतीय जन जीवन में अभूतपूर्व राजनीतिक जागृति और उत्साह उत्पन्न कर दिया। अंग्रेज सरकार ने भी भली भाँति समझ लिया कि अब भारतीय जनता अपनी पूर्ण स्वाधीनता के लिए कठोर से कठोरतम त्याग व बलिदान से पीछे नहीं हटेगी। इसी दौरान 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया।

भारत की स्वाधीनता प्राप्ति (15 अगस्त 1947)—रूस व अमेरिका के सहयोग से ब्रिटिश साम्राज्य की जमनी व जापान पर विजय हुई। परन्तु अब वह युद्ध अजरित खोखला साम्राज्य रह गया था। इसी समय इंग्लैंड के नये चुनावों में लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी (मजदूर दल) की भारतीय जनमत के प्रति सहानुभूति

थी। 1946 ई० में इंग्लैंड के प्रधान मंत्री एटली ने एक मनिमण्डल मिशन भारत भेजा पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उनकी योजना 'आन्तरिक सरकार' को स्वीकार नहीं किया। अतः म. मा.च. 1947 में लाड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बनकर आए। उस समय तक देश में एक और मुस्लिम लीग और दूसरी और हिंदू-सभा आदि के विभिन्न प्रचार के कारण साम्प्रदायिक संदभाव समाप्त हो चला था। अतएव, माउंटबेटन ने 3 जून, 1947 को हिंदुस्तान का विभाजन कर, भारत व पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों की स्थापना करने की योजना बनाई। गांधीजी और खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका पूरा विरोध किया लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों का एव कटुता व हिंसा को बढ़ते देखकर सरकार पटेल जवाहरलाल नेहरू आदि अधिकांश भारतीय नेताओं ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग तो इसे पहले ही स्वीकार कर चुकी थी। इसके फलस्वरूप भारतीय स्वाधीनता अधिनियम' व अंतर्गत 15 अगस्त 1947 ई० को हिंदुस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिल गई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा दीर्घकालीन स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ। इसे अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि स्वाधीनता प्राप्ति का बहुत कुछ श्रेय महात्मा गांधी को ही है जिन्होंने 25-30 वर्षों तक देश की स्वाधीनता-संग्राम का सफल नेतृत्व कर अहिंसात्मक ढंग से हिंदुस्तान को पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाई।

निष्कर्ष मल्लिकार्जुन—महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन जिस कुशलता से किया उसने स्वतंत्रता प्राप्ति को किसी सीमा तक सरल बना दिया। उन्होंने यह विलक्षण समझ लिया कि अंग्रेजी-साम्राज्य जसी महाशक्ति का सामना सिर्फ सत्य और अहिंसा से ही किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस को भी उन्होंने एक समयपरक संस्था बनाया रखा। राष्ट्रीय आंदोलन के समय कांग्रेस पार्टी में कई बार सद्भावनात्मक एवं व्यक्तिगत मतभेद हुए। किंतु गांधीजी ने विभिन्न तथा विरोधी विचारों का एक रूप एवं समन्वित करने की अपूर्व क्षमता थी। डा० राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि इस क्षमता के ही कारण कांग्रेस पार्टी कई बार विघटित होने से बची। कांग्रेस पार्टी के मंच पर सभी विचारधाराओं को एकत्रित कर एक रूप बाना गांधीजी के ही वक्ता की बात थी।

स्वराज्य प्राप्ति तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन करने में महात्मा गांधी ने एक अत्यंत ही निपुण आंदोलन सचिव दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और अनुभवशील भौतिक व्यक्ति का परिचय दिया। सत्य एवं अहिंसा का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रयोग कर महात्मा गांधी ने एक महान् एवं श्रेष्ठतर आत्मशक्ति का प्रयोग किया जिसने साम्राज्यवादीयों को घुट, टेकने के लिए विवश ही नहीं किया बल्कि विराधियों का भी गांधीजी की प्रशंसा करनी पड़ी। सारांश में अक्षर अक्षरों में कहें तो शब्दों में, गांधीजी ने यह प्रदर्शित कर दिया कि एक शक्तिशाली मानव समूह का, चालाकी या चालवाजी द्वारा ही नहीं, जसा कि सामान्य राजनीति

म किया जाता है, किंतु जीवन आचरण के श्रेष्ठ नतिक उदाहरण द्वारा सगठित किया जा सकता है। इस पूरे नतिक पत्र के युग में गांधी ही एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो राजनीतिक क्षेत्र में उच्च मानवीय सम्बन्धों पर दृढ़ रहे।”

डॉ० के एम पणिकर ने भारतीय संघ में गांधीजी के योगदान का वर्णन करते हुए लिखा है, “भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में महात्मा गांधी के योगदान को सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये महात्मा गांधी ही थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को, जो बौद्धिक बग तक सीमित एक आंदोलन था, एक जातिवारी जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। उन्होंने इस आन्दोलन के सगठन और अनुशासन का विकास किया और आंदोलन को प्रभावदायक वायु पद्धति प्रदान की। इन सबके अतिरिक्त उनके द्वारा ही इस आन्दोलन में सामाजिक न्याय की भावना, समानता की इच्छा और दलित वर्गों की मुक्ति की चाह उत्पन्न की गयी।” महात्मा गांधी ने अपने कार्यों से भारत राष्ट्र के जन जन के हृदय में स्थान पा लिया भारतीय जनता के द्वारा उन्हें ‘राष्ट्र पिता’ के नाम से सम्बोधित किया गया।

फ्रेंच दार्शनिक रोम्य रोलां ने ठीक ही कहा है कि “गांधीजी ही केवल भारत के राष्ट्रीय इतिहास के ऐसे नायक हैं, जिनकी विवेकतिया युगो तक प्रसिद्ध रहगी। उन्होंने मानवता के सत्ता और महात्मात्मा में अपना स्थान प्राप्त किया है और उनके व्यक्तित्व का प्रकाश सम्पूर्ण विश्व में फैला हुआ है। गांधीजी वस्तुतः एक महात्मा पुरुष थे जिन्हें राष्ट्र पिता, राष्ट्र निर्माता तथा युग पुरुष की उपाधियां से विभूषित किया गया है।

II गांधी जी के समाज-सुधार सम्यन्धी विचार

समाज सुधार के क्षेत्र में गांधीजी के विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम और किन्हीं भी भारतीय राजनीतिज्ञों ने स्थान नहीं दिया था। भारत में जितने भी राजनीतिक आन्दोलन हुए हैं, उनमें समाज सुधार की समस्या को जान-बूझकर राजनीति से अलग रखा गया। भारतीय नेताओं का कहना था कि हम सबसे पहले स्वाधीनता प्राप्त करनी है, समाज सुधार का काम तो बाद में भी हो सकता है। राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। परंतु गांधीजी का दृष्टिकोण इसके विपरीत था। वे जीवन को एक पूर्ण इकाई मानते थे और कहते थे कि जीवन को राजनीतिक सामाजिक धार्मिक, आर्थिक आदि भागों में विभाजित नहीं कर सकते। अतएव राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ-साथ समाज सुधार का काम भी अनिवार्य है। जब तक हम सामाजिक जीवन को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महात्मा गांधी के विचार अमृष्यता शिक्षा नशाबंदी, साम्प्रदायिक एकता स्त्री-उत्थान आदि के विषय में अधिक महत्वपूर्ण हैं।

1 अस्पृश्यता विरोध हरिजननों का उत्थान गांधीजी एक महात्मा समाज शास्त्री थे। समाज के क्षेत्र में वे आदर्श समाज की स्थापना में विश्वास करते थे।

उनके आदर्श समाज में ऊँच नीच, छूआ-छूत अथवा वर्ग भेद को कोई स्थान नहीं था। उनका निवारण मध्यम क आधारे पर कोई भी वर्ण बना हुआ नहीं था। वे बहुधा जहाँ कहीं भी जाते-उत्तरत हरिजन वस्ती में अपना समय जरूर देते। उनकी प्रार्थना सभायें वही हुआ करती थी। उनका विश्वास था कि देश में जब तक अछूत वर्ग का उत्थान नहीं होता तब तक देश का विकास नहीं हो सकता।

अस्पृश्यता हिंदू समाज में सदियों से चली आ रही थी जो एक प्रकार से सामाजिक अभिशाप सिद्ध हुई। इनने देश की एकता को विघटित किया, सामाजिक असमानता का प्रोत्साहित किया तथा निबल वर्ग के शोषण में सहायक हुई। गांधीजी ने इस सामाजिक कलक को मिटाने का भरीयर प्रयत्न किया। मध्य तथा प्राधुनिक कई सत एव सामाजिक सुधारकों ने इस पर प्रहार किया। किन्तु किसी को भी उसकी सफलता नहीं मिल पायी जितनी की गांधीजी का मिलती थी।

गांधीजी ने अछूत एव पिछड़े वर्ग के लिए हरिजन जिस उच्च शब्द का प्रयोग कर उनमें आत्म सम्मान की भावना उत्पन्न की। हरिजना का उत्थान के लिए उन्होंने जीवन भर अनवरत प्रयत्न किया। उन्होंने छूआ छूत की समस्या को राष्ट्रीय पमाने पर हल करने के लिए उसे कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम का अंग बनाया। सन् 1932 में गांधीजी ने हरिजन उद्धार काय क लिए हरिजन सेवक संघ का गठन किया। इस संघ का प्रमुख उद्देश्य हरिजना का शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्तर ऊँचा उठाना था। इस संस्था ने गांधीजी के निर्देशन में छूआ छूत के खिलाफ देश में कोने-कोने में विरोध किया और सभी सांख्यिक कुमा, धर्मशालाओं सबको स्वतंत्रा समान-स्थला एव भेदरा को हरिजना के लिए भी खोल देने का आग्रह किया। गांधीजी ने हरिजन नाम से एक हिंदी साप्ताहिक पत्र भी अपने संपादन में जीवन पयन्त निकाला था जिसमें छूआ छूत का उन्मूलन व अछूत समाज सुधारों के पक्ष में निरंतर लक्ष प्रकाशित किए गए। गांधीजी का हृदय में हरिजनों के प्रति कितना प्रेम और आदर था। उनकी इन वक्तव्या में तो मैं अछूत के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ पर यदि मुझे लेना हो पड़े तो मैं अछूत के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ ताकि मैं अछूतों के कष्टों एव अपमानों से भाग ले सकूँ और इन दयनीय परिस्थितियों से अपने को धीरे धीरे उन्नत कर सकूँ। अतः मेरी प्रार्थना है कि मुझे फिर जन्म लेना पड़े तो मुझे बाह्य, क्षत्रिय या वश्य के रूप में नहीं बरन अति शून्य रूप में जन्म मिले। वास्तव में यह गांधीजी के ही प्रयत्ना का सुपरिणाम है कि भारतीय संविधान में अछूत परम्परा तथा छूआ छूत का व्यवहार का गर कानूनी तथा दण्डनीय घोषित किया है।

2 साम्प्रदायिक एकता के प्रबल समर्थक गांधीजी के जीवन का उच्चतम आदर्श था भारत के विभिन्न सम्प्रदायों, जाति हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी, सिक्ख आदि को एकता के सूत्र में बांधा जाय। य इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने देख लिया कि सबसे बड़ी और सबसे अधिक गतिशील शक्त संघर्ष (मुस्लिम) जाति

को राष्ट्रीय संगठन का अंग बनाये बिना भारत न तो आजादी पा सकता है और न उसकी रक्षा कर सकता है और न ही भारत की भौतिक या साम्प्रतिक उन्नति हासिल कर सकता है। अस्तु च होन 'हिंदू राष्ट्रवाद' और 'मुस्लिम-राष्ट्रवाद' को एकांकित कर एक सामान्य 'भारतीय राष्ट्रियता' का रूप दिया। यह उनके जीवन का एक सबसे महान् उल्लेखनीय कार्य है।

गांधीजी सब धर्मों के गहरे अध्ययन के बाद इस परिणाम पर पहुँचे थे कि सभी मजहबों के बुनियादी सिद्धांत एक हैं, फक तो रुढ़िया और कम-काण्ड तथा ऊपरी रीति-रिवाजों में हैं। परंतु रुढ़ियाँ और कमकाण्ड हमेशा बदलते रहते हैं, पर धर्म के बुनियादी सिद्धांत कभी नहीं बदलते। अस्तु, गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया था मैं ऐसी आशा नहीं करता कि मेरे सपनों के आदर्श भारत में केवल एक ही धर्म रहेगा यानी वह सम्पूर्ण। हिंदू मुसलमान या ईसाई बन जायेगा मैं तो यह सोचता हूँ कि वह पूर्णतः उदार और सहिष्णु बनें और उसके सब धर्म साथ-साथ चलते रहें।' राजनीति में वे धर्म-निरपेक्षता के समर्थक थे। उनका कहना था कि न कोई धर्म श्रेष्ठ है और न कोई निम्न स्तर का। अतः सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे सभी धर्मों का समान आदर करें। सभी मन्त्रवाद्या को अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में इसके लिए उच्च समान रूप से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं।

3 नई शिक्षा प्रणाली के प्रणेता—महात्मा गांधी इस तथ्य से भली-भाँति परिचित थे कि प्रजातन्त्र की सफलता अच्छी शिक्षा पर आधारित है। इसलिए वे शिक्षा का सामाजिक विस्तार करना चाहते थे। उनका कन्ना था कि शिक्षा को देश के अनुकूल होना चाहिए। वे अंग्रेजी के माध्यम द्वारा प्रदत्त शिक्षा-प्रणाली को दोषपूर्ण समझते थे, क्योंकि इसके द्वारा न तो शरीर, न बुद्धि और न आत्मा का विकास हुआ है। गांधीजी भारत में ऐसी शिक्षा-प्रणाली चाहते थे, जो चरित्र के विकास में सहायक हो सके। उन्होंने कहा था—“बिना आचार के बौद्धिक ज्ञान बसा ही है जसा कि खुशबूदार मसाला लगाया हुआ मुर्दा। वह देखने में तो शायद सुंदर लगेगा लेकिन उसमें स्फूर्ति देने वाली या मनुष्य का ऊँचा उठाने वाली कोई बात भी न होगी।” गांधीजी तो बालक के शरीर, मन और हृदय का विकास करने के पक्ष में थे। उनका मत था कि “साक्षरता स्वयं में कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए मैं तो बालक की शिक्षा में उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाना शुरू करूँगा।” इसलिए, गांधीजी ने भारतीय शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन—एक सुधार लाने के उद्देश्य से ‘बुनियादी शिक्षा योजना’ का सूत्रपात किया। बुनियादी शिक्षा के जरिये वे देश में पली बेरोजगारी की समस्या को हल करना चाहते थे। वे ऐसी शिक्षा नहीं चाहते थे जो भारत जैसे निचन ग्रामवासियों का महंगी पड़े। इसी उद्देश्य के

सामने रखकर 'बुनियादी शिक्षा' प्रणाली की योजना तयार की गई। गांधीजी की यह क्रांतिकारी बुनियादी शिक्षा 'वर्षा शिक्षा योजना' के नाम से भी प्रसिद्ध है। बुनियादी शिक्षा पद्धति की विशेषताएँ—मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा भारतीय परिस्थितियों के सदृश में बुनियादी शिक्षा गांधीजी का एक महत्त्वपूर्ण योगदान था। इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

- 1 शिक्षा बुनियादी दृष्टिकोण के आधार पर दी जाय।
- 2 शिक्षा स्वावलम्बी हो ताकि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ स्वयं सब भी सला सके।
- 3 शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
- 4 शिक्षा के द्वारा चरित्र निर्माण हो।
- 5 शिक्षा ऐसी हो जिससे साम्प्रदायिकता, जातिवाद और धार्मिक असहिष्णुता की भावनाएँ न बढें।
- 6 प्राथमिक शिक्षा की अवधि छ साल की हो और उसमें अंग्रेजी को छोड़कर दूसरी कक्षा (मैट्रिक अथवा सक्सेडरी) स्तर तक सामान्य ज्ञान का पाठ्य क्रम है।

महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से देश भर में बुनियादी शिक्षा का प्रचार किया। उन्होंने अनेकानेक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएँ खुलवाने में सक्रिय सहयोग दिया। साराण म व बालक की सर्वांगीण शिक्षा में विश्वास करते थे। इसलिए हाथ की शिक्षा मस्तिष्क की शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा का दिया जाना आवश्यक समझते थे।

1 गांधीजी द्वारा स्त्री-सुधार—स्त्री सुधार के क्षेत्र में गांधीजी ने पर्व-प्रथा बाल विवाह देवदासी प्रथा आदि घृणास्पदों का डटकर विरोध किया। वस्त्रियों को जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्ष में थे। व कहा करते थे। स्त्रियों को 'अवना' कहना उनका अपमान करना है। उनके मतानुसार, नतिक वन त्याग, सहन शक्ति और ग्रहण क्षमता स्त्रियों में पुरुषों से अधिक देखने को मिलती है। उनका स्पष्ट मत था कि 'स्त्री समाज द्वारा स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिये बिना स्वराज्य की भजिल दूर रहेगी। उनका अंतर्दृष्टि आन्दोलन में भारतीय नारी का मुक्ति द्वार खुल गया। घर घर में चरखा चलाने से लाखों स्त्रियाँ को लाली में रोजगार मिला। साराण में गांधीजी के सम्प्रयत्न से स्त्री समाज का भारी उपकार हुआ।

5 मद्य निषेध—महात्मा गांधी मदिरापान के विरुद्ध थे। मद्य निषेध गांधीजी के सामाजिक कार्यक्रम का अंग था। उन्हीं के प्रभाव के कारण अनेक प्रांता में राज्य सरकार शराब-बंदी लागू कर सकी हैं। गांधीजी तो सभी तरह के मादक द्रव्यों—शराब, गाजर, चरस आदि की बड़ी भत्सना करते थे। उन्होंने मद्यपान

को विपणन की सजा दी। उनका कहना था कि मदिरापान से लाखा घर-घर चोपट हो गये। यह व्यक्ति को वासनाघ्रा को शिकार बना, उसके स्वास्थ्य का एवं चरित्र को चोपट कर देती है। गांधीजी का दृढ़ विश्वास था कि मद्य निरोध नीति अपनाने पर भारतीयों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास हो सकता है। शराब बंदी आन्दोलन को लोकप्रिय एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने कांग्रेस द्वारा सन् 1930 में राष्ट्र-व्यापी स्तर पर छेड़े गये 'मसह-योग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन' के कार्यक्रम में शराब की दुकानों पर सत्याग्रहिया द्वारा धरना देने का भी कार्यक्रम निश्चित किया था। उस आन्दोलन में लाखों स्त्री पुरुष कांग्रेस कार्यक्रमों में भाग लिया था।

आर्थिक विषमता को दूर करने की नीति

गांधीजी ने आधुनिक काल में मशीनीकरण से उत्पन्न आर्थिक विषमता को भारतीय समाज के लिए भार-अभिशाप माना। वे चाहते थे कि समाज का कोई व्यक्ति भूखो न मरे। उसके साथ ही वे यह भी चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति के पास अत्यधिक पूँजी जमा न हो जाय। वे हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध थे। गांधीजी ने शोषण की समाप्ति के लिए 'ट्रस्टीशिप' (संरक्षण) के सिद्धांत पर जोर दिया।

गांधीजी भारत की गरीबी, भुखमरी व ग़रीबी से बहुत ही चिंतित थे। उनका मत था कि भारत की यह गरीबी और बेरोजगारी की समस्या गृह उद्योग धंधों के गांव गांव में विकसित करने पर ही दूर हो सकती है। उनके मतानुसार केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन की भारी मशीन लगाई जायें जिनका उत्पादन गृह में कुटीर उद्योग धंधों द्वारा न हो सके। ग्रामों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से ही उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योगों का समर्थन किया था। वे आर्थिक विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। उन्होंने स्वदेश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया।

निष्कर्ष—गांधीजी के समाज सुधार की समस्त अवधारणा, प्रेम, सहिष्णुता सह अस्तित्व और भाई-भार की भावनाओं पर आधारित थी। उनकी कार्य प्रणाली पूर्णतः अहिंसावादी थी। उनके सर्वोच्च समाज की कल्पना नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। गांधीजी सम्भवतः सबसे महान् भारतीय समाज सुधारक थे।

इस तरह गांधीजी केवल स्वयं दृष्टा ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक आदर्शवादी थे। उन्होंने जिन सिद्धान्तों और आदर्शों का प्रचार किया उनको व्यावहारिक रूप भी प्रदान किया। उनका खादी कार्यक्रम स्वदेशी आन्दोलन राष्ट्रीय शिक्षा, हिंदू-मुस्लिम एकता, ग्रामोद्योग, नशाबंदी, छुआछूत का अन्त, बाल विवाह का अन्त और विधवा विवाह को समर्थन इत्यादि अन्य व्यावहारिक आदर्श थे।

विश्व कवि रबीन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के सम्बन्ध में लिखा है 'गांधीजी राजनीतिज्ञ, संगठन कर्त्ता, जन-सेवा और नैतिक सुधारक के रूप में महान्

हैं, परन्तु हमसे भी महान् वे मनुष्य के जाने हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी रूप उनकी महानता को सीमित नहीं करता बल्कि व उनकी महानता में अनुप्राणित होत हैं। और उसी के सहारे टिके हुए हैं। यद्यपि व दृढ़ आदर्शवादी हैं और प्रत्येक के कार्यों को अपनी ही कनोटी पर कब्ज है, तथापि वे विचारों की अपेक्षा मनुष्या को अधिक प्यार करते हैं। इसी कारण हम उन्हें अपनी क्रांतिकारी योजनाओं में बहुत सावधान और परीक्षित नशील पाते हैं। यदि व समाज पर किसी परीक्षा को करना चाहते हैं तो सबसे पहले वे उस अपने पर करते हैं यदि वे बलिदान तथा त्याग की मांग करते हैं तो सबसे पहले व स्वयं उसकी कीमत चुकाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर समाजवादी अपने विशेषाधिकारों को त्याग के पूर्व इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि पहले और सब अपने विशेषाधिकारों का त्याग कर दें, यह मनुष्य दूसरों के त्याग की आशा करने से पूर्व स्वयं त्याग करता है।”

III गांधीजी का सत्याग्रह सिद्धान्त व अहिंसा दर्शन

“हम अहिंसा को केवल व्यक्तिगत व्यवहार के लिये ही नहीं बरन सभा, समुदायों और राष्ट्रों के व्यवहार का सिद्धांत बनाना है।”

गांधीजी न सत्य, अहिंसा और त्याग पर ही आधारित एक आन्दोलन का सूत्रपात किया था। भारत में अहिंसा के उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद, तथा शोषण नीति से दबाया रहा था। प्रस्तुत, सत्याग्रह आन्दोलन का प्रयोग एक व्यापक तथा निश्चित विज्ञान के रूप में गांधीजी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में किया।

सत्याग्रह अथवा अहिंसा—सत्याग्रह का अर्थ सत्य की खोज है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य पर अटल रहना है। महात्मा गांधी सत्याग्रह का जो अर्थ समझाते थे उसने अनुसार यह सत्य पर आहूत रहकर प्रेमपूर्वक स्वयं कष्ट उठाने के लिए तत्पर रहना है। सत्याग्रह सत्य की प्राप्ति का अहिंसात्मक साधन है। सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहन द्वारा विरोधी को गुलत मांग से हटाने का प्रयत्न करता है। वह धरणा का प्रेम से, असत्य का सत्य से हिंसा का अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। गांधीजी न इसे प्रेम बल तथा आत्म बल कहा है।

इस तरह सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचार का शिरोच करना। अत्याचारी के आग्रह न तो आत्म समर्पण किया जाता है और न उसकी अत्याचारपूर्ण बातों का माना जाता है। अत्याचारी या अत्याचारी को उस समय समझता मिलती है जब लोग भयभीत होकर, उसके आग्रह नत मस्तक हो जाते हैं। किन्तु यदि सत्याग्रही यह निश्चय कर ले कि चाहे, जा हो जाय, हम तुम्हारी अत्याचारपूर्ण आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो अत्याचारी अधिक से अधिक सत्याग्रही का भरोसा करता है, किन्तु आदेश का पालन नहीं करा सकता। इस तरह के जन आन्दोलन में जब शासक दबता है कि उसका आदेश निरर्थक हो रहा है, तब तक सत्या

अहिंसा द्वारा सहन की जाने वाली कठोर यातनाओं और कष्टों के कारण उसके हृदय पर प्रभाव पड़ता है। वह कितना ही कठोर, क्रूर, निष्ठुर क्या न हो, उसमें मानव की प्रस्तुत भावना जाग्रत हो जाती है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसे लोकमत के कारण भी मजबूर होना पड़ता है और वह अपने अत्याचारा पर पश्चात्ताप करने लगता है।

सत्याग्रह का विवेचन करते हुए गांधीजी ने लिखा है, 'यह शास्त्र बल से उल्टा है। मिसाल के लिए, मान लीजिए, सरकार ने एक कानून बनाया जो मुझ पर लागू होता है। वह मुझे पसंद नहीं है। अब यदि मैं सरकार पर हमला करके उसे वह कानून रद्द करने को मजबूर करूँ तो मैंने अपनी शरीर बल से काम लिया पर मैं उस कानून को मजबूर हो न करूँ, उसे मानने की जो सजा मिले। उसे खुशी से भुगत लूँ तो मैंने आत्म बल से काम लिया अथवा सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में अपनी ही बलि देनी होती है।' अब आत्म बल का पशुबल से सघन होता है तब आत्म बल की विजय निश्चित है।

सत्याग्रह के विभिन्न रूप—राजनीतिक जन आन्दोलनों को अधिक क्रियात्मक रूप देने के लिए गांधीजी ने सत्याग्रह के चार स्वरूप बतलाये हैं (1) निष्प्रिय प्रतिरोध—इस आन्दोलन का अर्थ था कि अत्याय का विरोध शास्त्रों से न करके शांति पूर्वक उपायों से किया जाय। इसके प्रयोग गांधीजी ने दक्षिणी अफ्रीका में गरीबों सरकार के अत्याचारों के विरोध में किया था। (2) असहयोग—एतिहासिक दृष्टि में भारत में यह आन्दोलन 1920-21 में गांधीजी द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य था। भारत को ब्रिटिश सरकार की पराधीनता से मुक्त कराना। उनके अनुसार, शासन जाय में सहयोग देने वाले भारतीय कमचारी यदि अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर दें तो अंग्रेजी शासन भारत में कायम नहीं रह सकता। सरकारी नौकरी छोड़ना अदालतों, स्कूल कालेजों का बहिष्कार करना ऐसे ही असहयोगी साधन हैं। असहयोग आन्दोलन, हड़ताल का रूप भी धारण कर सकता है तथा सामाजिक बहिष्कार अथवा धरने का भी। (3) सविनय अवज्ञा—यह गांधीजी का सबसे अधिक प्रभावशाली और सशस्त्र क्रांति का रक्तहीन रूप है। इसे उ होत असहयोग आन्दोलन की अंतिम सीढ़ी बतलाया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है, अनैतिक नियमों को तोड़ना। गांधीजी के अनुसार यह आन्दोलन आनाओं को न मानते हुए भी आदर विनय एवं समय से हाना चाहिए। घृणा या शत्रुता की भावना तो इंगम कदापि नहीं हो। सविनय अवज्ञा आन्दोलन का गांधीजी ने भारत में सन् 1930-31 में प्रयोग किया था। (4) उपवास—गांधीजी उपवास को शीघ्र 'पुनर्दायक' कहते हैं। इसे वे अग्निबाण भी कहते हैं। उपवास के दो उद्देश्य होते हैं—आत्म शुद्धि तथा अत्याय का विरोध। उपवास ब्रह्म कर सक्ता है जिसमें पवित्रता आत्म समय, नम्रता और अटल विश्वास हो। उपवास में विपक्षी का कष्ट नहीं

दिया जाता है, अतः स्वयं कष्ट को सह जाता है। यह विपत्ती का निवर्ण करने या बाध करने की अपेक्षा उसके हृदय परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। वस्तुतः अयाय तथा आतंकता से छुटकारा पाने के लिए उपवास एक अंतिम अहिंसक राजनैतिक शस्त्र है। हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए सन् 1924 में 24 दिन का और 1947 में दो लम्बे उपवास गांधीजी ने किये थे। इन उपवासा से उन्हें अधिक सफलता मिली।

सत्याग्रह का आधार अहिंसा विवेचन

“सत्सार का ध्यान गांधीजी की ओर इसलिए आकृष्ट हुआ कि उन्होंने पशु-बल के समक्ष आत्म बल का शस्त्र निकाला, तोशे और मशीन गनों का सामना करने के लिए अहिंसा का आश्रय लिया।” गांधीजी ने अहिंसा के दो रूप बतलाये हैं— पहला नकारात्मक रूप और दूसरा सकारात्मक। किसी प्राणी को स्वाध, धोष अथवा द्वेषदश कष्ट देना या हानि पहुँचाना अहिंसा का नकारात्मक रूप है। सकारात्मक पक्ष में अहिंसा के चार मूल तत्त्व पाये जाते हैं। वे हैं—(1) प्रेम और उदारता, (2) धय (3) अत्याय का विरोध और (4) वीरता।

अहिंसा का लेकर गांधीजी को जो मुख्य प्राप्त हुआ, वह अपनी मिसाल आप है। गांधीजी अहिंसा को मोक्ष प्राप्ति का ही साधन नहीं बतलाकर उसे सामाजिक शांति, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक समन्वय तथा परिवार का भी साधन बतलाते हैं। यह मनुष्य एक सम्पूर्ण प्राणी-जगत के लिए व्यवहार योग्य है। गांधीजी ने सत्याग्रह या दोहन में अहिंसा का प्रयोग किया और उनके प्रयोग से सत्तार के असत्य लोगो में यह प्रास्था उत्पन्न हुई कि अहिंसा की साधना सामूहिक कार्यों में भी चल सकती है।

अंग्रेज साम्राज्यवादियों के विरुद्ध अपने सघर्ष में गांधीजी पशु और मनुष्य के मध्य का स्वरूप देखत थे। उनके शब्दों में अंग्रेज हमारे सत्याग्रह सघर्ष को बन्दूकों के धरातल पर ले आना चाहते थे, क्योंकि बन्दूकों उनके पास है जिन्हें चला सकने हैं। किन्तु हम तो उसी धरातल पर उठकर खड़े होंगे, जिस धरातल के शस्त्र हमारे पास हैं और अंग्रेजों के पास नहीं हैं।'

गांधीजी के अहिंसा के प्रयोग पर एक समय सारा सभार हँसता था और बड़े बड़े लोग यह कहकर आकाश में हिलाया करते थे कि इतिहास में कभी भी तो अहिंसक क्रान्ति नहीं हुई। किंतु अहिंसा आज शक्ति छिपी है, उसे केवल गांधीजी की दृष्टि देख सकती थी। “सच्ची अहिंसा प्रेम नहीं प्रेम से जन्म लेती है निस्सहायता नहीं सामर्थ्य में दृढ़ता होती है। जिस सहिष्णुता में क्रोध नहीं, देश नहीं और निस्सहायता का भाव है, उससे समझ बड़ी से बड़ी शक्तियों को झुकना पड़ेगा।”

११ - निष्कर्ष—सारांश में, वर्तमान सभ्यता को विनाशकारी दीपा से मुक्त करने के लिए गांधीजी ने मानव जाति को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सभ्य, भय और सशय के जीवन से छटकारा देने के लिए एक नतिक समाज की रचना की। गांधीजी के सत्य, अहिंसा और साधना की विमुद्धता को अव्यावहारिक समझने का अर्थ होगा। मानवता का परित्याग करना तथा पशुओं के स्तर का प्राप्त करना।

डा. राधा कृष्णन—ने ठीक ही लिखा है कि “गांधीजी एक क्रांतिकारी चिन्तक थे, उन्होंने राजनीति को शुद्ध बनाने के लिए मानव स्वभाव के परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।” यह महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा जस मूक सिद्धांत एवं अस्त्र का एक महान शक्ति के रूप में प्रयोग किया। गांधीजी साम्राज्यवाद को भारत से उखाड़ फेंकने में गांधीजी के अहिंसात्मक सत्याग्रही साधना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

आधुनिक भारत और पाश्चात्य संस्कृति

(Modern India and Western Culture)

- (i) राजनीतिक वातावरण
- (ii) राष्ट्रीय चेतना
- (iii) सामाजिक प्रभाव
- (iv) धार्मिक प्रभाव
- (v) आर्थिक प्रभाव
- (vi) कृषि पर प्रभाव
- (vii) शिक्षा एवं साहित्य पर प्रभाव
- (viii) कला के क्षेत्र में जागरूकता
- (ix) वैज्ञानिक प्रयोग एवं अनुसंधान
- (x) यातायात के साधनों में वृद्धि
- (xi) राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव

अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष तक राज्य किया। इस काल में उन्होंने भारतीय सभ्यता का शोषण करते हुए, भारतीय उद्योग पथों का लगभग नष्ट कर दिया। उनका निरन्तर प्रयास रहा कि भारत की मिली-जुली सत्तुनि पनपने न पाव। भारत की सांस्कृतिक एकता नष्ट हो जाव तथा राष्ट्रीय एकता का यहो उन्म हो न हा।

(1) राजनीतिक वातावरण—

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उन्नीसवीं सदी के मध्य तक मराठा विद्रोहों में महत्वपूर्ण घटनाओं—प्रायः की राज्य प्राप्ति और नपोंतिपन बोनाराट का प्रादु भाव—स विद्रोह प्रभावित रहा। प्रायः की राज्य प्राप्ति न सामान्यानी प्रपा का विनाश तथा प्रजातन्त्र की स्थापना के नये नीतिमार स्थापित किए। इन राज्य प्राप्ति न स्थितप्रता, समानता और भाई-भार के आदर्श का बीज बोना, जो इतिहास में भविष्य में होने वाला सभी जन आन्दोलन का मूलमंत्र बना। नरामिदन बाना पाट की विस्तारवादी प्राप्ति न सम्पूर्ण यूरोप क्षतविक्षत हुआ और यूरोप में राष्ट्रीयता

एक राष्ट्र धर्म का विकास होना सम्भव हुआ। विख्यात राजनीति शास्त्रज्ञ हेल्ड लास्की का कथन है—“उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप के इतिहास को एक शब्द ‘राष्ट्रवाद’ से बाधा जा सकता है।”

पश्चिमी देशों में राष्ट्रीयता के इस व्यापक विकास का प्रभाव भारतीय जनमानस पर विशेष रूप से पड़ा। इसने भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की सुप्त भावना जागृत हुई। इस तरह अंग्रेजों के सम्पर्क का परिणाम भारत के लिए हितकर हुआ। अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन से भारतीयों का सभी विषयों में नई व आधुनिक जानकारी हुई। यूरोप के साहित्य और इतिहास का पढ़ने के बाद भारतीयों का बोध हुआ कि मानव समाज सबका एक सा ही है।

(II) राष्ट्रीय चेतना—

राष्ट्रीयता, स्वाधीनता एवं नागरिकवाद आधुनिक युग का मुख्य विशेषताएँ हैं। मध्य युग में इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ब्रिटिश काल में भारत के लोग यूरोपीय विचारधाराओं के सम्पर्क में आये और वास्तविक शिक्षा और साहित्य से विशेष रूप से प्रभावित हुए। यूरोप में राष्ट्रीयता के प्रसार से तथा इंग्लैंड और जर्मनी के स्वातन्त्र्य युद्ध से प्रेरित हो भारतीयों के मन में तत्काल विचार आया कि इन्हीं देशों की भाँति हिंदुस्तान भी आजाद हो सकता है। इस भावना के प्रभाव रूप भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव हुआ और देश में राजनैतिक चेतना जागृत हुई।

भारतीयों ने राजनैतिक अधिकारों के लिए संगठित प्रयास किया। सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किंतु यह संस्था जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। उधर सामाजिक सुधारवादी आंदोलन जनता में नव जागरण उत्पन्न कर रहे थे, जिसके कारण जनता विदेशी शासन की राजनीतिक धुन का अनुभव करने लगी थी और अपने को स्वराज्य प्राप्ति के लिए सधियों के हेतु तैयारी कर रही थी। इस तरह जनसाधारण में धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था।

भारत में मुद्रणानयों की स्थापना से भारतीयों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्रसंग के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर मिला। उनमें साप्ताहिक जगज्ज्वला उत्पन्न हुई और उनको अपनी विवादात्मक शक्ति का आभास होान लगा। उनकी स्वतंत्रता अधिकार एवं राष्ट्रीयता की सुस्पष्ट भावनाएँ जागृत हुई।

यह ठीक ही निर्देश किया जाता है कि प्रारम्भिक भारतीय राष्ट्रवादियों का आदर्श व्यक्ति यूरोपीय देश भक्त थे। 1870 के बाद सूरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रश्नक वार अपने नेताओं से यह प्रश्न किया, ‘आप में से कौन मजिनी और गरी बाल्डी बनेगा?’ उनका उत्तर होता था—‘हम सब, हम सब।’

(III) सामाजिक प्रभाव—

पश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव ने भारतीय समाज में क्रांति उत्पन्न

कर दी। समाज दो श्रेणियाँ में विभक्त हो गया। प्रथम श्रेणी के श्रमिकों को समाज में स्थितिवादी थे। अर्थात् वे देश के सामाजिक ढाँचे में कोई फेर बदल नहीं चाहते थे। दूसरी श्रेणी के लोग प्रगतिवादी थे। उन्होंने असह्यता, पर्दा-प्रथा, बहु विवाह देवदाम-प्रथा एवं निरक्षरता आदि सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने का बीड़ा उठाया जिससे मध्यम वर्ग में सामाजिक चेतना जागृत हुई। इसके अलावा पाश्चात्य सभ्यता का भारतीय समाज के संपर्क से भारतीय प्राचीन व मध्यकालीन नैतिक विचार परिवर्तित होने लगे। पलस्वरूप विवाह, खान पान, वेश भूषण, आचार विचार, शिष्टाचार व्यवहार आदि पर पाश्चात्य प्रभाव भलकने लगा। जाति प्रथा की जड़ें ढीली पड़ने लगी। इसी प्रकार पाश्चात्य सभ्यता एवं सभ्यता ने भारतीय जीवन और चरित्र को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। व्यक्तिवाद के प्रसार से सामाजिक बंधन ढीले पड़े, जिससे समय की गति के साथ जाति प्रथा और संयुक्त परिवार प्रथा बिखर गई।

(IV) धार्मिक प्रभाव—

पाश्चात्य प्रभाव की प्रारम्भिक प्रतिप्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे तक ही सीमित थी। उनमें प्रायः हर पश्चिमी वस्तु के लिए आकर्षण था और मीन स्वीकृति भी थी। हिंदू धर्म की अनन्त सामाजिक कुप्रथाओं के विरोध में बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने अपना धर्म बदला। इसलिए राजा राममोहन राय ने और उनके उत्तराधिकारी बंशव चन्द्र सन ने इस बात पर विशेष बल दिया कि धर्म को नये वातावरण के अनुकूल किया जाय। बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रांतों के लोगों में भी इसी प्रकार का सुधारवादी उपाय किया। स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद रवि द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने हिंदू मध्यम वर्ग में तथा मर-सैयद अहमद खा, मोलाना अबुल कसाम आजाद, डॉ. मोहम्मद इकबाल आदि ने मुस्लिम मध्यम वर्ग में एक आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय विरासत के प्रति विश्वास पैदा किया। इस विश्वास में एक आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावना मिली हुई थी, साथ ही इसकी एक शक्तिशाली राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। उभरता हुआ मध्यम वर्ग एक सांस्कृतिक नींव पर आधारित राजनीति चाहता था जो उस मिली भी।

(V) आर्थिक प्रभाव—

पाश्चात्य प्रभाव की प्रारम्भिक प्रतिप्रिया आर्थिक क्षेत्र में विपरीत हुई। ब्रिटिश शासन की आर्थिक एवं व्यापारिक नीति ने भारत के परम्परागत उद्योग प्रथा का धक्का लगा। देश को मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर रहने को मजबूर बना दिया। किंतु जबकि कृषि जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त न हो सकी। इससे देश में आर्थिक गड़बड़ फैल गई। इसी समय जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटन में पूँजीवाद और श्रमिक वर्ग की उठनी लहर ने भारत को चौंका दिया। भारत में बचन मान आध्यात्मिक मान्यता की बमो न थी। अतः देश में श्रमिक वर्ग की पुर्नजागरण हुई। पश्चात् देश

मे नये उद्योगो और व्यवसायों की स्थापना हुई । देश मे कृषि के साथ व्यावसायिक प्रगति भी शुरू हुई ।

बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में रूप में एक बड़ी क्रांति हुई, और 1917 में वहाँ मजदूरी व किसानों का राज्य स्थापित हो गया । इससे दुनिया भर के मजदूरों को प्रेरणा व सबल मिला । भारत में भी साम्यवाद और समाजवाद की तरफ आगामी, जिससे खेतिहर और श्रमिकों की हीन दशा की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ । इसके फलस्वरूप भारत में श्रम आंदोलनों का श्रीगणेश हुआ और किसानों को संगठन बनने लगे । बाल गान्धे और एड्विंस द्वारा विकसित समाजवादी विचारधारा से सारा भारत प्रभावित हुआ । इसके अनिश्चित पाश्चात्य नवीन आधुनिक विचारधाराओं ने भारत में स्वतंत्रता की उवाचा, सामाजिक न्याय की लालसा, क्रांतिकारी भावना और विप्लवकारी प्रवृत्ति उत्पन्न की । इनके परिणामस्वरूप धर्म, पूजावाद और शोषण के विरुद्ध आवाज उठी लोगों में नवचेतना का स्फुरण हुआ ।

18वीं शताब्दी के अंत और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई । इसके फलस्वरूप वस्तुओं का निर्यात मशीनों से होन लगा । इसलिए इंग्लैंड को कच्चे माल की आवश्यकता हुई । भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य हो जाने से इंग्लैंड की उक्त दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो गयी । एक तो उस भारत से कच्चे माल का भण्डार मिल गया, दूसरे अपने माल की छपत के लिए मण्डी मिल गयी । इस प्रकार भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जान लगा और वहाँ से कारखानों में बना हुआ पक्का माल भारत आन लगा । परंतु, इसके कारण भारत के प्रचलित उद्योग धंधे चौपट हो गये । भारत में इंग्लैंड के कारखानों का मशीनों द्वारा निर्मित सस्ता माल बिकने लगा । हाथ का बना स्वदेशी माल महंगा पड़ने लगा, जो प्रतिस्पर्धा में विदेशी माल के आगे न टिक सका ।

1757 ई. से 1857 ई. तक भारत का विदेश व्यापार यूरोप के अनेक देशों (फ्रांस, इंग्लैंड व इटली) के हाथ में था, किंतु धीरे धीरे संपूर्ण व्यापार इंग्लैंड के हाथ में आ गया ।

सन् 1860 में ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में विधिवत स्थापना के साथ मशीनों के आयात पर जो छुट्टी कर लगी थी वह हटा ली गई और भारत में उद्योग धंधों का आधुनिक विकास प्रारम्भ हुआ । 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कतिपय शिक्षित एवं दूरदर्शी उद्योगपतियों ने तात्कालिक आर्थिक नीति एवं व्यावसायिक परिवर्तन के विषय में जानकारी करके उद्योगों का वैज्ञानिक ढंग से संगठन किया । यद्यपि यह अधिकांश व्यवस्था एवं पूजा यूरोपियनों की थी, फिर भी भारतीयों ने इसका शुभारम्भ किया । फलतः 1854 में बंबई में कपड़े की मिल स्थापित की गयी । सन् 1877 में नागपुर, शोलापुर, अहमदाबाद आदि में खई उत्पादन के क्षेत्र

म सूती कपड़ों के अनक मिन खुने । 1905 म स्वदेशी आंदोलन ने भारत म स्थापित उद्योगों को प्रोत्साहन देकर अनक कल कारखाना को खुलवाया ।

बीसवीं शताब्दी क प्रथम चरण स, राजनीतिक आन्दोलन एव आसतोप के कारण सरकार अधिक सुधार करने के लिए विवश हुई । फलत औद्योगिक विकास के लिए 1905 ई में उद्योग और वाणिज्य का सब प्रधान विभाग की स्थापना की गयी । प्रथम विश्व युद्ध क उपगत श्रेष्ठ क व्यापार वाणिज्य में टूटि हुई । पर तु 1930-34 में विश्व व्यापी आर्थिक मंदी के कारण आयात और निर्यात दोनों कम हो गये । दूसरे विश्व युद्ध के दौरान (1937-45 ई) उद्योग एवं व्यापार को विकसित होने का पुन अवसर मिला ।

1937 म लोकप्रिय कांग्रेसी व अन्य प्रांतीय सरकारों के गठन होने पर भारतीय औद्योगिक योजनाओं की क्रियान्वयन किया गया । फलत देश म सरकारी भारतीय व्यापारिक संगठनों (तथा, इण्डियन चैम्बर ऑफ कामर्स) न उद्योग धंधा के विवास के लिए उग उठाया । इसी काल म पं. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता म एक राष्ट्रीय योजना समिति गठित की गयी ।

राजनीति म दत्त — के मतानुसार, सचमुच ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन में भारत का ' औद्योगिकरण ' नहीं हुआ बल्कि ' अनुद्योगिकरण ' हुआ है । विकास की गति बड़ी धीमी रही । साम्राज्यवादी शोषण का यह अनिवार्य परिणाम निकला कि देश की खेती हर आबादी हृदय में व्याप्त गरीब हो गई, जिसकी वजह से भारतीय उद्योगों म वन हुए माल के लिए देश का अदरुनी बाजार बेहद सुकड़ जाता है । भारत की वैक व्यवस्था पर अंग्रेजों का जो नियंत्रण कायम था, वह भारत के औद्योगिक एवं स्वतंत्र विकास को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था । युद्ध कालीन बोझ क कारण दूसरे महायुद्ध के पश्चात् भारत की आर्थिक हालत बहुत ही नाजुक हो गयी और वह आसमान को छूने वाले मुद्रा प्रसार महगाई और आम तबानी का शिकार हो गया ।

(VI) कृषि पर प्रभाव—

ब्रिटिश-शासन के पूर्व भारत में कृषि और उद्योग व धंधे आदि साथ साथ चलते थे । किंतु अंग्रेजों के शासन के कारण व्यावसायिक क्षेत्र म भारत परमुखा पैदा हो गया । पारम्परिक उद्योग धंधों के नष्ट कर दिए जाने से ग्रामीणों का कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ा । इससे भूमि की उर्वरता भी गहरी धीरे कम होती चली गयी । इसके अतिरिक्त जमींदार-प्रथा, बंगार प्रथा, महाजनगी प्रथा और प्राकृतिक विपदाओं के कारण किसानों की दशा दिनो दिन बिगड़ती गयी ।

इसमें भी ज्यादा महत्व की बात यह थी कि भूखी मरने वाले भारत से अधिकालिक माल बाहर भेजा जान लगा । 1849 ई में 8, 58, 000 पौंड की

कीमत का अनाज बाहर गया था। 1858 में 8 लाख पौंड की कीमत का अनाज बाहर गया। इसी तरह 1877 में 79 लाख पौंड का, 1901 में 93 लाख पौंड का और 1914 में 193 लाख पौंड का अनाज बाहर गया।

उसके साथ साथ उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अकानों की संख्या और घटकरता में भारी बढ़ोत्तरी हो गयी। सन 1800-1825 के काल में अकाल से होने वाली मृत्यु संख्या 10 लाख थी, वह 1875-1900 के काल में बढ़कर 50 लाख हो गई।

सब प्रथम साइकल कलन में वैज्ञानिक ढंग से संतो करने पर बल दिया। उन्होंने केन्द्रीय तथा प्रांतीय कृषि विभागों का पुनर्गठन किया। उच्च कृषि शिक्षा के लिए 1903 ई. में 'एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट'। पूना की स्थापना हुई। 1905 में भारत सरकार ने 'अनिल भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना' की। 1906 में इण्डियन एग्रीकल्चर मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गयी और कृषि विज्ञान की शिक्षा स्कूल कॉलेजों में दी जाने लगी। 1908 में एग्रीकल्चर कानून, पूना की स्थापना की गयी और उसके उपरांत कानपुर, नागपुर, लायलपुर कोयम्बटूर आदि कई स्थानों में कृषि कॉलेजों की स्थापना की गयी। 1919 ई. के संवैधानिक सुधारों के बाद कृषि को प्रांतीय विषय बना दिया गया और प्रत्येक प्रा. में एक विभाग खोल दिया गया। केवल अनुसंधान संस्थाओं का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर था। किसानों और जेतिहूरो की जमींदारों तथा महाजनों के शोषण में अत्याचारों और दुर्व्यवहारों से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक कानून पास किये गए।

आजादी के बाद कृषि पर विशेष बल दिया गया। खाद्य संकट का सामना करने के लिए 'अधिक भू-उपजसत्ता' तथा 'हस्त-कानि' आदि आंदोलन चलाये गये। वैज्ञानिक ढंग से पौती करने के लिए किसानों को आधुनिक बीजारा, ट्रैक्टरों, ट्यूब वेलों, उर्वरकों आदि के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्हें शोधित बीज उपलब्ध कराये गये। सिंचाई की सुविधा के लिये अनेक बांध व नहरें बनाई गईं। किसानों की दशा सुधारने के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। इन सबके परिणामस्वरूप भारत कृषि उत्पादन में अब आगे बढ़ रहा है।

(XII) शिक्षा एवं साहित्य पर प्रभाव—

अंग्रेजी शासन के पहले हिन्दुस्तान में प्राचीन शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। सिन्धु पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मूल पात हुआ। अंग्रेजी शिक्षा धीरे-धीरे किन्तु दृढ़ता से फैली और अन्त में उसका भारतीयों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी के ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान और वह सब कुछ आया जो उसमें था। समाचार पत्रों का चलन हुआ। भारतीय कला पर भी पश्चिमी कला का अत्यधिक प्रभाव पड़ा।

नाट्य हाटिज व ज्ञानन काम म नाट्य मकार न भारत म अग्रेजी पाठ्यपत्र की व्यवस्था की। अग्रेजी शिक्षा के प्रचार से प्राचीन व मध्यकालीन परंपराएँ धूमिल पड़ गयीं। फलतः शिक्षा और अभिनिर्दिष्ट वाक् जीवन एक गहरी खाई पड़ गयी। अग्रेजी भाषा के आगमन म देशी भाषाओं व साहित्य व अतिरिक्त भारतियों का पाश्चात्य दशा व विविध साहित्य व अध्ययन का अवसर मिला जिससे स्वतंत्रता समानता एवं राष्ट्रायता का उद्रेक हुआ। इस तरह विचारधाराओं का भूतपान हुआ, जिनम देशी साहित्य प्रभावित हुआ। भारतीय गद्य साहित्य की अभिवृद्धि पश्चात्य पुरतका व अनुवाद सह हुई। भारतीय गद्यवागी ने पाश्चात्य आदर्श शैली व आधार पर लेख किया। पाश्चात्य नाट्यको व एकांकी के आधार पर नाटक लिखे गए। समालोचना के अत्र म भी पाश्चात्य आदर्शों का अग्रनाया गया। काव्य का क्षेत्र भी पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त न रह सका। 'सबोधन गीत', 'चतुर्था पन्थिया तथा 'अनुवाद कवितायें' लिखी गयी। छायावादी शैली म भी अग्रजी शैली का अनुकरण किया गया। पाश्चात्य विद्वानों न भी देशी भाषाओं व इतिहास, व्याकरण और कोष तयार किए। संसाधन का प्रचार करने क उद्देश्य से भारत म मुद्रणालयों की स्थापना हुई। और और दश म विषयविधानयों कॉलेजों, हाई स्कूलों तथा दूसरे स्कूलों का खोलन का सिलसिला चालू हो गया। इनम स्त्री शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी। स्त्री शिक्षा के प्रसार से उनकी स्थिति म सुधार होना शुरू हो गया।

(V III) कला के क्षेत्र मे जागरूकता

प्राचीनकाल से ही भारत कला व क्षेत्र म बड़ा प्रगतिशील रहा है। सलित कला के अतिरिक्त स्थापत्यकला, शिल्पकला और चित्रकला का देश म विशाल भण्डार है। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के सघन से भारतीय इतिहास क वैज्ञानिक अध्ययन का श्रीगणेश हुआ। य अग्रेज ही थे जिन्होंने भारत के अतीत को खोजने मे सहायता दी। उन्होंने माग दर्शन किया और भारतीय विद्वानों न उनका अनुशीलन किया।

जेम्स प्रिंसप ने 1834 ई. म अशोक व शिलालेखा की खोज की। सम्राट अशोक की शान और महिमा अग्रेज विद्वानों के परिश्रम के बिना छिपी रहती। अग्रेजों न मार बौद्ध साहित्य का अग्रेजी म अनुवाद किया। और इस भारतीयों को सुलभ करवाया। डॉ. वी ए स्मिथ ने प्राचीन भारत के इतिहास पर अत्यधिक काम किया। पुरातत्व के क्षेत्र म वर्निघम का योगदान रहा। अनेक ऐतिहासिक और कलात्मक फारसी भाषा की पुस्तकों का अनुवाद अग्रेजी भाषा मे छपवाया गया।

इस तरह भारतीयों की प्राचीनकला के प्रति जागरूकता का अग्र पाश्चात्य विद्वानों की है। सिस्टर निवन्ति फगुयुमन और हैवल आदि न भारत की गौरव

पूरा प्राचीन ललित कलाओं के प्रमुख तत्वों प्रगति तथा कलात्मकता का सर्वप्रथम उदघाटन किया था। इनके अतिरिक्त सर जान माशल, पर्सी ब्राउन, मैक्समूलर और कुमार स्वामी आदि ने भारत की प्राचीन कला की ओर विश्व के बुद्धि जीवि का ध्यान आकृष्ट किया। इन पाश्चात्य विद्वानों ने शिलालेखों, मूर्तियों, मुद्राओं और सिक्कों का खोजकर इतिहास व नये अध्याय लिखे। फलतः भारतीयों की भी आँखें खुली और वे अपने गौरवपूर्ण स्वर्णिम इतिहास को समझने में सक्षम हो सके। भारत का गौरवपूर्ण इतिहास प्रकाश में आने के फलस्वरूप संसार के सभी देश भारत को आदर की दृष्टि से देखने लगे।

(IX) वैज्ञानिक अन्वेषण एवं अनुसंधान—

वैज्ञानिक क्षेत्र में पाश्चात्य सभ्यता का भारतीय संस्कृति पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ज्योतिष, गणित एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में प्राचीनकाल से ही समिपवर्द्धि हो चुकी थी। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में ही पाश्चात्य ढंग की वैज्ञानिक शिक्षा तथा विविध विज्ञान और इंजिनियरिंग आदि का प्रबल प्रसार किया गया। इस हेतु सर्वप्रथम, कलकत्ता और बम्बई में मेडिकल कॉलेज तथा रुइकी में इंजिनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। 1876 ई. में वैज्ञानिक अध्ययन की भारतीय परिपद की स्थापना हुई। जिससे वैज्ञानिक शिक्षण एवं अनुसंधान का योग्य प्रसार हुआ। 1890 में सर जगदीश चंद्र बसु ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का प्रारंभ किया। 1902 में कलकत्ता विश्व विद्यालय में विज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ। 1911 में उद्योगपति टाटा के सहयोग से भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान आदि विषयों में अन्वेषण एवं अनुसंधान पर बंध शोध के लिए 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस' बंगलूर की स्थापना की गयी। प्रायोगिक अनुसंधान को समुन्नत बनाने के लिए 'इंस्टीट्यूट रिसेच फण्ड एसोसियेशन' की स्थापना की गई।

विज्ञान के क्षेत्र में उपयुक्त प्रगति से प्रेरित होकर अनेक भारतीयों ने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करके अपनी विसंख्य प्रतिभा का परिचय दिया। इन वैज्ञानिकों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री निवास रामानुजम, वनस्पति विज्ञान शास्त्री जगदीश चंद्र बास, भौतिक विज्ञान शास्त्री चंद्र शेखर वेंकटरमण और मदन मोहन मालवीय के नाम उल्लेखनीय हैं। चंद्र शेखर वेंकटरमण ने 1919 ई. में नाबल पुरस्कार प्राप्त कर विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में भारत की गौरव प्रदान कराया। विभिन्न क्षेत्रों में किये गये वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणामस्वरूप शिक्षा में विज्ञान का महत्त्व बढ़ गया। 1940 में भारत सरकार ने 'वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद' की स्थापना की। द्वितीय महायुद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुसंधान की समितियों का गठन किया गया, जिसके द्वारा प्लास्टिक व्यवसाय एवं रेडियो तथा अन्य उद्योगों के क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुआ।

आजादी मिलने के बाद भारत सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक प्रत्यक्ष विभाग की स्थापना की। एवं वैज्ञानिक परामर्शदात्री परिषद का भी गठन

किया गया। आधुनिक शक्ति की खोज के लिए एक विनिष्ट समिति स्थापित की गई। इस क्षेत्र में भाभा, विश्व साराभाई और सेठना आदि के अगु बानिको न महत्वपूर्ण शोध काम करके विश्व में भारत के गौरव को बढ़ाया। शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग भारत का एक न्यायकारी कदम है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भू गर्भ विज्ञान, मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के नये विविध नटियां हुए हैं। इन सबके फलस्वरूप सामाजिक जीवन की सुल सुविधा में सम्पन्न किया है।

(V) यातायात के साधनों में वृद्धि—

आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के अंगों का सूत्रपात रेल, तार, डाक आदि में हुआ जो आधुनिक युग की देन है। इसके कारण दूरस्थ प्रदेशों में निकटतम संपर्क स्थापित हो गया और जनसंख्या में वृद्धि हुई। यातायात के साधनों की उन्नति से भारतीय सामाजिक और आर्थिक स्थिति में युगान्तकारी परिवर्तन हुए। अंग्रेजों के आगमन के बाद की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना रेल मार्गों का निर्माण था। रेल, तार, रेडियो हवाई जहाज आदि का आविष्कार से देश, आवागमन और संचार व्यवस्था में अत्यधिक प्रगति हुई।

रेल के निर्माण के कारण दुर्गम स्थान सुगम हो गए, अविश्वसित क्षेत्र विकसित होने लगे तथा जगह जगह औद्योगिक के द्रव्य स्थापित होने लगे। पदार्थों की ऐसे स्थानों पर पहुँचाया जाने लगा, जहाँ उनका अभाव था। विभिन्न प्रांतों के निवासी परस्पर एक दूसरे के सन्निकट आन लग और उन्हें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता की अनुभूति हुई। लोग जीविका के लिए दूर-दूर जान लगे। जाति का बंधन शिथिल हो गये और छद्म छूत कम हुई। लोग की रूपमंडकता में कमी आयी। उनमें सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हुई।

देश के विभिन्न भागों में पक्की सड़कों का निर्माण हुआ, जिससे मोटर और ट्रक आदि अधिक सख्या में चलने लगे। जहाँ रेलों से माल नहीं पहुँचाया जा सकता था, वहाँ ट्रकों द्वारा पहुँचाया जाने लगा। भारत का विदेशी व्यापार की उन्नति के लिए भाप की शक्ति से चलने वाले बड़े बड़े जहाजों का निर्माण हुआ। अंग्रेजी शासन में आम लोगों का भी डाक, तार, टेलीफोन की सुविधा हो गयी, जिससे देश का व्यापार व्यवसाय और भौतिक उन्नति में बड़ी सहायता मिली।

(VI) राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव

पाश्चात्य सभ्यता का सर्वाधिक प्रभाव देश की प्रशासन व्यवस्था पर पड़ा। भारत में अंग्रेजी शासन की सबसे महत्वपूर्ण देन भारत का एकीकरण है। देश के लोगों को एक राष्ट्र के रूप में मोचने के योग्य बनाया। सम्पूर्ण भारत पर एक

द्रीय शासन स्थापित हुआ। प्रांतीय सरकारें भी थी, किंतु वे प्रांतीय सरकार की जैसी नहीं थी।

भारत में मौजूदा संविधान दशों में लोकप्रतीय सरकार की स्थापना करता है। इसके अर्थ में विकास का क्षेत्र अंग्रेजों की पाश्चात्य सभ्यता की जाना चाहिए। का प्रारम्भ 1857 में हुआ और इसकी प्रक्रिया 1861, 1892, 1909, 1919 और 1947 तक चलती रही थी। धीरे धीरे अंग्रेज सरकार ने देश के प्रशासन में भारतीयों को अधिकारिक भागीदार बनाया। 1947 में अंग्रेजों ने भारतीयों का स्वतंत्र शासन सौंपा और उसके बाद भी यह चल रही है।

भारत में ब्रिटिश शासन की अर्थ प्रमुख दो देश में संसदीय सरकार है। इस संसद की विश्व समझ की मा कहना उचित ही है। अंग्रेजों ने भारत में वही शुरू किया जो उनके देश में था। भारतीयों को उस समय की सरकार में प्रश्न तथा प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। उन्हें बजट पर विचार करने, प्रालोचना करने तथा रद्द करने का अधिकार दिया गया।

ब्रिटिश शासन और पाश्चात्य सभ्यता की अर्थ महत्वपूर्ण दो कानून का सन है। जब अंग्रेजी संस्थाओं को लागू किया गया तो देश में कानून के शासन भी लागू किया गया। अब किसी भी व्यक्ति को गर कानूनी रूप से सजा नहीं जा सकती थी। कानून के सामने सभी समान थे। सरकारी नौकरों को विशेष वेधा प्राप्त न थी। यदि कोई व्यक्ति देश के कानून का उल्लंघन करता था तो उसे दण्ड दिया जाता था, चाहे उसका कोई भी पद या स्थान हो। सभी भारतीयों लिए एक ही कानून लागू किया गया। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी भारत लोग ने पाश्चात्य कानून व्यवस्था को ही स्वीकार किया।

भारत में वर्तमान शासन की प्रणाली ब्रिटिश शासन और पाश्चात्य सभ्यता का देन है। देश में अंग्रेजी शासन शुरू होने से पहले सरकार का काम राजा की ही से चलता था। यदि वह योग्य होता तो सब ठीक चलते थे। परंतु, प्रमुख कमजोर शासन के अधीन सारा ढांचा ही ढह जाता था। इसका अर्थ अंग्रेज सरकार का हो है कि उन्होंने पद्धति बढा ढांचा खड़ा किया जो 'रोटीन' में काम करता था। हर विभाग में काम के बारे में विस्तार से सूचनाएं देनी के लिए लड़ते थे तयार कराई गई। किसी भी बात के बारे में दो रायें नहीं हो सकती थी। इस प्रकार में निरंकुश कार्यवाही या प्रशासनिक मशीनरी फैल हो जाने के कारण बहुत कम हो गए। 1947 में, अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा और प्रशासन को जाने का बोल दिया तो भारतीयों पर पड़ा। देश की स्वतंत्रता के बाद जिस देश में भारतीय अधिकारियों ने समस्याओं का सामना किया यह सब उसी की देन है।

इस तरह पाश्चात्य सम्प्रदाय में शिक्षित लाखों भारतीय, न न केवल अंग्रेजों की तरह वस्त्र पहनना ही सीखा अपितु अंग्रेजों की तरह सोचना, बोलना, लिखना और काम करना भी सीखा। उसी का परिणाम है कि यद्यपि अंग्रेज 1947 में भारत से चले गए किन्तु उनके पाश्चात्य विचार और संस्थाएँ हमारे जीवन का स्थायी प्रभाव बन गयी हैं।

इतिहासकार एडवर्ड थम्पसन एवं ग्रेट के शब्दों में, भविष्य में चाहे जो कुछ हो, भारत पर पश्चिम का प्रभाव घटने वाला है। किन्तु यह कल्पना करना मूल्यहीन होगी कि ब्रिटिश सम्बन्ध भारतीय जीवन पर अपना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। 'कर्तव्य के प्रति सजगता, भ्रष्टाचारहीनता, सुधार की भावना, सामाजिक दायित्व की भावना को याद रखा जा सकता है और उनकी अच्छी तरह से सराहना का जा सकता है।
